

ॐ पुस्तक मंगवाने वालोंको सूचना. ॐ

विकानेर निवासी श्रीयुत शैठ बहादरमल अभयराज कोचरके तरफसे ज्ञानखोतेमें लगानेके लिये आयेले एकसौ रुपीये पालीताणासे सद्गुणानुरागी मुनिराज श्री कर्पूरविजयजी महाराज साहेबने हमको यहा भेजवाये इस लिये यह पुस्तक मे की ५०० प्रतिकों उपरके टायटल पेज पर विकानेरवाले शैठ बहादरमल अभयराजका नाम प्रकाशक तरिके छपवाया है और वो पुस्तको माहाराजश्रीके सूचनानु सार टायटल पेजके पीछले पेज पर छपे हुए चार जगो पर भेट देनेके लिये रखी है. सो खपी जनोने वहासे मंगवा लेना.

इस पुस्तककी एक हजार प्रति बाइडिंग नही करवाते छुटे फरमे वैसेही रखे है. सो इसी तरह और कोइ सज्जनोकुं यह पुस्तक भेट देनेकी इच्छा होवे तो उनोने एकसौ रुपीये हमकु भेजनेसे उन्होके लीखने मुजब नाम गांव इस पुस्तककी पांचसो प्रतिके उपरके टायटल पेजपर छपवाकर इसी नमुनेका बाइडिंग करवाके उन्होकी इच्छानु सार भेजी जावैगी. इससे दुसरे नमुनेका या जिल्ले बाइडिंग करवानेकी इच्छा होवे तो उसका खर्च जादा लगैगा उस बावत प्रकाशक या संग्राहक कुं पुछपाछ कर लेना.

यह पुस्तक साधु साध्वी और लोयब्रेरी पुस्तकालय आदि संस्थाओको प्रकाशक तरफसेभी भेट देनेकी है सो उसके खपी जनोने एक प्रतिके वास्ते पोष्ट पेकिंग खर्चके लिये दो आनेकी पोष्ट टीकीट भेजकर प्रकाशक के पास से मंगवा लेना.

पुस्तक मंगवानेवालोने किंमत और पोष्ट खर्चकी रकम पोष्ट टीकीट या मनीआर्डरसे प्रथम ही भेजना. व्ही. पी. से मंगवानेमें एक पुस्तककुं पोष्ट खर्चके शिवाय और पांच आने खर्च जादा आता है.

❀❀❀ पुस्तकोगल सुचीपत्र. ❀❀❀

हमारा बुकसेलरका या पुस्तक प्रसिद्ध करनेका धंदा नहीं है, परंतु हमारे धरके और हमारे भारकत दुसरोके धरके शुभ खातेमें खर्च करनेकी रकममेंसे ज्ञानखातेमें खर्च करनेके इरादेसे आजतक कितनेक पुस्तक शास्त्री (वाळबोध) टाइपमें छपवाइ है, उस्में के जो नमुने हमारे पास आज शिलकमें रहे हैं उन्होके नाम, और किमत,

क्रम	नाम	मूल्य. रुपिये-आने	पोष्ट पेकिंग आने-पाइ
१	चैत्यवंदन स्तुति स्तवनादि संग्रह	०-१०	३-०
२	सूक्त मुक्तावली	१-०	४-०
३	श्रीशत्रुंजय महातिर्थादी यात्रा विचार	०-६	२-६
४	अष्ट प्रकारी तथा रनात्र पूजा	०-३	१-६
५	जिनेन्द्रभक्तिप्रकाश भाग पहलो	०-७	३-०
६	” ” ” भाग दूसरा	०-५	२-०
७	श्री चिदानंदजी कृत पद सभह भाग पहलो	०-३	१-६
८	सद्बोध संग्रह भाग पेहेला	०-४	२-०
९	पाँपवादि और उपधान विधि	भेट	२-०

इस पुस्तकोगमें क्रम १ की प्रति ९, क्रम २ की प्रति १० क्रम ३ की प्रति ८ क्रम ४ की प्रति २२ इतनीही शिलकमें रही है, जादा नहीं होनेसे खपी जनांने जलदी मंगवा लेना.

पुस्तक बेचके जो रकम आती है उभमें हमारा संसारी स्वार्थ नहीं है, उस रकममें और पुस्तक छपवानेमें या दूसरे संस्थाओंने छपवायेले जादा प्रति प्रचारार्थके लिखे मंगवाये है, पुस्तक मंगवानेवालोंने मूल्य और पोष्ट खर्च पहिलेही पोष्ट टिकीट द्वारा या मनीआर्डर द्वारा भेजना, न्ही, पो. से एक पुस्तक मंगवानेमें पोष्ट खर्चके शिवाय और पांच जाना खर्च जादा आता है,

नेताळ पेठ, ३५६, पुना सिटी.— शाह दिवनाथ तुंबाजी पारवान,

प्रास्ताविक निवेदन.

सूज्ञजनोंको पवित्र ज्ञानामृतपानका लाम थोडेमें मिले इस हेतुसे अनेक मुनिराज और कविगणोंने सूत्रसिद्धान्तोंमेंसे सार निकाल कर भिन्न भिन्न भाषाओंमें ग्रन्थलेखन करते आये है और करवाते है इसी मुजब सद्गुणानुरागी मुनिराज श्री कर्पूराविजयजी महाराजने भी गुजराती भाषामें जैन हितोपदेश, जैन हितबोध आदि कितनेक ग्रंथ लिखे हैं. ए ग्रन्थ बहुत बरसके पेहेले म्हेसाणाके श्री जैन श्रेयस्कर मण्डल की तरफसे प्रकाशित हुए. इस मंडलने जैन हितबोध और जैन हितोपदेश भाग १ ए ग्रन्थ हिन्दी भाषामें भी मुद्रित किये. लेकिन आज ए किताब मिलते नहीं. ए पुस्तक ऐसे हैं कि जिनमें अध्यात्मिक धर्माचार विषयक तथा व्यवहारनीतिका बहुत कीमती उपदेश एक साथ सीधे साधें भाषामें पढनेको मिल सकता है.

इन पुस्तकोंमेंसे कुछ विषय लेकर और अन्यान्य ग्रन्थ पढते हुए हमने जो टिप्पण किये थे वोभी लेकर हमने संवत् १९८८ में 'विविध विषय संग्रह भाग पेहेला' इस नामका ग्रन्थ शास्त्री टाइप और गुजराती भाषामें प्रकाशित किया था. आम जनताको यह किताब बहुत पसन्द आया लेकिन इनकीभी प्रतियाँ अब शिल्लक नहीं है. परमपूज्य सद्गुणानुरागी मुनिराज श्री कर्पूराविजयजी महाराजके साथ पत्रव्यवहार करके महाराज साहेबकी आज्ञानुसार जैन हितोपदेश भाग पेहेला और जैन हितबोध येदो हिन्दी भाषाके ग्रन्थोंमेंसे उपयुक्त विषय लेकर हमने प्रकाशित करना शुरू किया. इसमें गुजराती भाषामेंके विषय हो तो ग्रन्थ और भी उपयुक्त होगा ऐसा मानकर हमने जैन हितोपदेश भाग २-३ मेंसे कुछ विषय लेकर अन्यान्य ग्रन्थोंमेंसे ली हुई माहिती के साथ यह ग्रन्थ छपाया है. इसमें बोधकारक प्रश्नोत्तर तथा दृष्टान्त कथन और वचनों और पद्यों आदिका कीमती

संग्रह दोनो भाषाओंमें है. इससे यह किताब गुजराती तथा हिन्दी भाषाभाषी स्त्रीपुरुषोंको उपयुक्त होगी.

इस ग्रन्थ के प्रकाशनमें सद्गुणानुरागी मुनिराज श्री कर्पूरविजयजी महाराजने पालीताणासे पत्रव्यवहार के द्वारा बारबार जो सलाह दी है और हमारे मित्र श्रीयुत लक्ष्मण रघुनाथ भिडेजीने भाषा सुधारनेमें तथा प्रूफ करेक्शनमें जो सहाय्यता दी है उस लिये उक्त दोनों सज्जनोंके हम ऋणी है.

जिस प्रमाणसे द्रव्य सहाय्य हो उसी प्रमाणमें ऐसे ग्रन्थोंका कद बढ़ाया जा सकता है. और भी संग्रह हमारे पास है. सो उचित सहाय्य मिलनेपर इसका दूसरा भाग भी प्रकाशित किया जायगा.

ग्रन्थमें जो भूल या अशुद्धि नजर आवे सो कृपा करके हमको लिखना जोकि पुनरावृत्तिके समय दुरुस्त की जायगी.

सवत १९९३ वीर सवत २४६३
कार्तिक सुदी ५ (ज्ञान पंचमी)
गुरुवार ता० १९ नवंबर १९३६

संग्राहक

शाह. शिवनाथ लुंवाजी पोरवाळ
३५६ वेताळ पेठ मु० पुना सिटी.

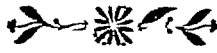
:०:

(अनुक्रमणिका पृष्ठ ८ के आगे का अनुसंधान निचे मुजब)

सद्बोध पद्यावली पद ६ नी अनुक्रमणिका.

- १ वैराग्यनुं—तानमा तानमां तानमारे, मत राचो ससारना ता० १३१
- २ चेती ले तु प्राणीया, आंयो अवसर जाय १३२
- ३ चेतन स्वारथीयो संसार, सगपण सर्वे खोडारे १३२
- ४ कलदार स्वरूप पद— सुखकारा जगत सुखकारा रे १३३
- ५ परनारीका त्याग करनेपर पद— पाप मत करो प्राणिया १३४
- ६ सद्काका ,, ,, — कहे सेठाणी सुणो सेठजी सद्को थे०. १३५

विषयानुक्रमणिका (हिन्दी विभाग)

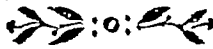

१ सर्वज्ञ कथित तत्व रहस्य बावत ६७ पृष्ठ १ से ३६ तक के नाम.

बावत	नाम	पृष्ठ	बावत	नाम	पृष्ठ
१	जीवदया (जयणा) हमेशा पालनी चाहिये.		१६	उपकारीका उपकार कमी भूलना नहि.	७
२	निरंतर इन्द्रिय वर्गका दमन करना.		१७	अनायको योग्य आश्रय देना.	७
३	सत्य वचन ही बोलना.		२	१८ किसीके अगाडी दीनता दिखलानी नही.	९
४	शील कवीभी छोडना नहि.		३	१९ किसीकी भी प्रार्थनाका भग करना नहि.	१०
५	कवीभी कुशील जनके संग निवास करना नहि.		३	२० दीन वचन बोलना नहि.	१०
६	गुरुवचन कदापि लोपना नहि.		३	२१ आत्मप्रशंसा करनी नहि.	१०
७	(अ) चपलता - अजयणासे चलना नहि.		३	२२ दुर्जनकी भी कवी निर्दा नहि करनी.	११
८	(व) उद्भट वेष पहरेना नहि.		४	२३ वहीत हंसना नहि.	१२
९	वक्र-विषम दृष्टिसे देखना नहि.		४	२४ वैरीका विश्वास करना नहि.	१३
१०	अपनी जीव्हा नियममें रखनी.		४	२५ विश्वासूको कवीभी दगा देना नहि.	१५
११	विना विचारे कुछभी नहि करना.		५	२६ कृतघ्नता - किये हुवे गुणका लोप कवीभी नहि करना.	१७
१२	उत्तम कुलाचारको कवीभी लोपन करना नहि.		५	२७ सद्गुणीको देखकर प्रसन्न होना.	१७
१३	किसीको भर्मवचन कहेना नहि.		५	२८ जैसे तैसेका संग स्नेह करना नहि.	१८
१४	किसीको कवीभी जूठा कलक नहि देना.		६	२९ पात्रपरीक्षा करनी चाहिये.	१८
१५	किसीकोभी आक्रोश करके कहेना नहि.		६	३० अकार्य कवीभी करना नहि.	१९
१६	सबके उपर उपकार करना.		६	३१ लोकापवाद प्रवर्तन हो वैसा नहि वर्तना.	१९

वाक्य	नाम	पृष्ठ	वाक्य	नाम	पृष्ठ
३२ साहसीकपना कृवीभी त्याग देना नहि.		१९	४९ विनय सेवन करना चाहिये.		२८
३३ आपात्ति वस्तुभी हिम्मत रखकर रहना.		२१	५० दान देना.		२८
३४ प्राणान्त तकभी सन्मार्गका त्याग करना नहि.		२१	५१ दूसरेके गुणका ग्रहण करना.		२८
३५ वैभव क्षय होजानेपरभी यथोचित दान करना.		२१	५२ औसरपर बोलना.		२९
३६ अत्यत राग-स्नेह करना नहि.		२२	५३ खल-दुर्जनकोभी जनसमाजकी अदर योग्य सन्मान देना.		२९
३७ वल्लभजनपरभी बार बार गुस्सा नहि करना.		२२	५४ स्व परहित विशेषतासे जानना		२९
३८ क्लेश बढाना नहि.		२३	५५ मत्र तत्र नहि करना.		२९
३९ कुत्सा नहि करना.		२३	५६ दुसरे-पीरायेके घर अकोला नहि जाना.		३०
४० बालकसेभी हित वचन अगीकार करना.		२४	५७ की हुई प्रतिज्ञा पालन करनी.		३०
४१ अन्यायसे निवर्तन होना.		२४	५८ दोस्तदारसे छुपी बात न रखनी.		३०
४२ वैभवके वस्तु खुमारी नहि रखनी.		२४	५९ किसीकामी अपमान नहि करना.		३१
४३ निर्धनताके वस्तु खेद भी न करना.		२५	६० अपने गुणोंकामी गर्व नहि करना.		३१
४४ समभावसे रहना.		२५	६१ मनमेंभी हर्ष नहि लाना.		३२
४५ सेवकके गुण समक्ष कहेना.		२६	६२ पाहिले सुगम, सरल कार्य शुद्ध करना.		३२
४६ पुत्रकी प्रत्यक्ष प्रशसा नही करनी		२६	६३ पीछे बडा कार्य करना.		३२
४७ स्त्री की तो प्रत्यक्ष वा परोक्ष भी प्रशसा करनीही नहि.		२६	६४ (परतु) उत्कर्ष नहि करना.		३२
४८ प्रिय वचन बोलना.		२७	६५ परमात्माका ध्यान करना.		३३
			६६ दुसरेको अपने आत्माके समान जानना.		३४
			६७ राग द्वेष करना नहि.		३५

वाचत	नाम	पृष्ठ
२	सदुपदेशसार संग्रह-वाचत ९९	३७ से ५३
३	सार बोल संग्रह-वाचत १९	५३ से ५६
४	धर्मकल्प वृक्ष (याने) दानके चार प्रकार	५६ से ५९
५	सामान्य हित शिक्षा	५९ से ६६
६	बोधकारक दृष्टांतो पांच का संग्रहकी अनुक्रमणिका. ❀	
१	न्यायमें अन्याय करने पर शैठकी पुत्रीका ...	६६
२	धर्म करते अतुल्य धन प्राप्तिपर विद्यापतिका	७०
३	देना सिर रखनेमे लगते हुए ढोप पर महीषका ...	७२
४	पाप रिद्धि पर	७३
५	भुग्ध शैठका	१२१
७	विविध विषयोके प्रश्नोत्तर ३५	७५ से ८०

❀ गुजराथी भाषा विभागनी अनुक्रमणिका ❀

१	वैराग्यसार ने उपदेश रहस्य कलम २६३	८१ थी ११२
२	धर्मनी दश दिशा	११३ थी ११४
३	बोधकारक दृष्टांत (कथा) संग्रहनी अनुक्रमणिका. ❀	
१	कंबल अने संबल वृषभनी	११५
२	भाग्यहीन स्त्री पुरुषनी	११६
३	स्तुति अने निंदा सरखी गणवी-श्रेष्ठ ए विषे ...	११८
४	सकट परिसह उपर	११९
५	तत्काल बुद्धि उपर रीछ अने मनुष्यनी	११९
६	स्वामीनु चित्तेच्छित काम करनार मंत्रीनी ...	१२०
४	अनेक विषयोना प्रश्नोत्तर २१	१२५ थी १३०

(एना आगळनी अनुक्रमणिका पाछळना पान ५ उपर जुवो)

॥ वन्दे श्री वीरमानन्दम् ॥

* सर्वज्ञ कथित तत्त्व रहस्य *

१ जीवदया (जयणा) हमेशा पालनी चाहिये.

चलते, बैठते, उठते, सोते, खाते, पीते या बोलते याने यह हरएक प्रसंगमें प्रमादसे पिराये प्राण जोखमें नहि आ जावे तैसे उपयोग रखकर चलना. सूक्ष्म जंतुओंका जिस्से संहार हो जाय, तैसा खजुरीका झाडु वगैरा कचरा निकालनेके लिये कबीभी वप-राशमें नहि लेना. पानीभी छानकर पीना. छाना हुआ जलभी ज्यादा नहि ढोलना. जीवदयाके खातिर रात्रिभोजन नहि करना. कंदमूलभक्षण वर्जित कर देना. जीवदयाके खातिर जहा तहा अग्नि नहि सिलगानेका ध्यानमें रखना; क्योंकि अपने प्राणहीके समान सब जीवोंको अपने अपने प्राण वल्लभ है, तो तिन्हके प्रिय प्राणोंकी कीमती बुझकर स्वच्छंदपना छोडकर जैसे उनका बचाव हो सके तैसे कार्य करनेमें मथन करना और याद रखना कि सर्व अमक्ष्य—मद्य मांसादिके भक्षणसे क्षाणिक रसकी लालचके लीए असंख्य जीवोंके कीमती जानकी स्वारी होती है, तिन्हके नाहक संहारसे महान् पाप होनेसे जगत्में महा रोगादि उपद्रव उद्भवते हैं

तिन्हा भोग हो पडता है और उभ्रांत—अंतमें नरकादि धोर दुःखके भागीदार होना पडता है.

२ निरंतर इंद्रिय वर्गका दमन करना.

दरेक इंद्रियका पतंगजतु, भौरा, मत्स्य, हाथी और हिरनकी तराह दुसूपयोग करना छोडकर संत जनोंकी तराह इंद्रियोंका सदुपयोग करके दरेकका सार्थक्य करनेके लीए खंत रखनी चाहिये. एक एक छुट्टी की हुइ इंद्रिय तोफानी धोडेकी तराह मालिकको विषम मार्गमें ले जाकर ख्वार करती है, तो पांचोको छुट्टी रखनेवाले दीन अनाथ जनका क्या हाल होवे ? इसी लीए इंद्रियोंके ताबेदार न बनकर उन्होको वश्यकर स्वकार्य साधनमें उचित रीति मुजब प्रवर्त्तावनी चाहिये. किपाक तुल्य विषयरस समझकर तिसकी लालच छोडकर संत दर्शन, संत सेवा, संत स्तुति, संत वचन श्रवणादिसे वो इंद्रियोंका सार्थक्य करनेके लीए उद्युक्त रहकर प्रतिदिन स्वहित साधनेको तत्पर रहना उचित है.

३ रास्य वचन ही बोलना.

धर्मका रहस्यभूत ऐसा, अन्यको हितकारी तथा परिमित, जरूर जितनाही भापण औसर उचित करना, सोही स्वपरको हित कल्याण कारी है. क्रोधादि कषायके परवश होकर वा भयसे या हांसीके खातिर अज्ञजन असत्य बोलकर आप अपराधी होते है, सो खास ख्यालमें रखकर तैसे वस्तुमें हिम्मत धारण कर यह महान् दोष सेवन नहि करना. सत्यसे युधिष्ठिर, धर्मराजाकी गिनतीमें गिनाये गये, ऐसा जानकर असत्य बोलनेकी या प्रयोजन बिगर बहोत बोलनेकी आदत छोडकर हितमितभाषी बन जाना, किसीको अप्रीति—खेद पैदा होय तैसी बोलनेकी आदत यत्नसे छोड देनी.

४ शील कबीभी छोडना नहि.

ब्रह्मचर्य व्रत या सदाचारके नियमे चाहे वैसे संकटमें भी लोप देनेकी इच्छा नहि करनी. सत्यव्रत अपने व्रतोंको प्राणोंकी समान गिनते है, और प्राणात तक तिन्हकी खंडना नहि करते है याने अखंडव्रती रहेते है, सोही सच्चे शूरवीर कहे जाते है.

५ कबीभी कुशील जनके संग निवास करना नहि.

तैसे हलके आचारवालेके साथ रहनेसे ' सोवते असर ' यह कहेवत मुजब अपने अच्छे आचारोंको अवश्य घोखा धका पहुंचता है और लोकापवादभी आता है इसी लिये लोकापवाद भीरुजनोंको तैसे अधाचारीयोंकी सोवत सर्वथा त्याग देनीही योग्य है. सोवत करनेकी चाहना हो तो कल्पवृक्षके समान शीतल छाउंके देनेवाले संत पुरुषकीही सोवत करो, जिसें सब संसारका ताप टालकर तुम परम शांत रस चाखनेको भाग्यशाली बन सको.

६ गुरुवचन कदापि लोपना नहि.

एकांत हितकारी—सत्य—निर्दोष मार्गकोही सदा सेवन करनेवाले और सत्य मार्गको दिखानेवाले सद्गुरुका हित वचन कदापि लोपन करना नहि. किन्तु प्राणात तक तद्वत् वर्तन करनेको प्रयत्न करना यही शास्त्रका साराश है. तैसे सद्गुरुकी आज्ञा पूर्वकही सब धर्म—कर्म—कृत्य सफल है. अन्यथा निष्फल कहा जाता है. इस लिये सदा सद्गुरुका आशय समझकर तद्वत् वर्तनमें उद्युक्त रहेना यही सुविनीत शिष्यका शुद्ध लक्षण है.

७ (अ) चपलता अजयणारो चलना नहि.

अजयणासे चलनेके सबबसे अनेकशः स्वलना होनेके उपरांत अनेक जीवोंका उपघात, और किंचित् अपनाभी घात होनेका

संभव है. इस लिये चपलता छोडकर समतासे चलना, जिरसे स्वपरकी रक्षापूर्वक आत्माका हित साध सके.

(ब) उद्मट वेष पहेरना नहि.

अति उद्मट वेष—पोषाक धारण करनेसे याने स्वच्छंदपना आदरनेसे लोगोके भीतर हांसी होती है, इस लिये आमदनी और खर्चा देखकर—तपास कर घटित वेष धारण करना. जिस्की कम आमदानी हो उस्को जुठा दवदवेवाला पोषाक नहि रखना चाहिये. तथा धनवंत हो उस्को मलीन—फटे दूटे हालतवाला पोषाक रखना बोभी बेमुनासीव है.

८ वक्र विषम दृष्टिरो देखना नहि.

सरल दृष्टिसे देखना, इसमें बहोतसे फायदे समाये है. शंकाशीलता टल जाय, लोगोमें विश्वास बैठे, लोकापवाद न आने पावे, स्वपरहित सुखसे साध सके, ऐसी समदृष्टि रखनी चाहिये. अज्ञानताके जोरसे बांका बोलकर और बाका चलकर जीव बहोत दुःखी होते है; तदपि यह अनादिकी कुचाल सुधार लेनी जीवको मुश्केल पडती है. जिस्की भाग्य दशा जाग्रत हुइ है वा जाग्रत होनेकी हो बोही सीधे रस्ते चल सकता है, ऐसा समझकर धूम्रकी मुठी भरने जैसा मिथ्या प्रयास नहि करते सीधी सडकपर चलकर स्वहित साधन निमित्त सुज्ञ मनुष्यको चूकना नहि चाहिये. ऐसी अच्छी मर्यादा समालकर चलनेसे क्रुधित हुवा दुर्जनभी क्या विरुद्ध बोल सके? कुच्छर्मी छिद्र नहि देखनेसे किंचित् एडी तेडी बातभी नहि बोल सकता है. इस लिये निरंतर समदृष्टि रखकर चलना के जिरसे किसीको टीका करनेकी जरूर न पडे.

९ अपनी जीव्हा नियममें रखनी.

जीव्हाको वश्य करनी, निकम्मा बोलना नहि, जरूरत मालुम

हो तो विचार कर हित मितही भाषण करना. अगर रसलंपट हो-
कर जीव्हाको वश्य पड रोगादि उपाधि खडी होती है. तथा
मर्यादा बहार जाना नहि. जीभके वश्य पडे हुवकी दूसरी इंद्रिये
कुपित होकर तिन्होंको गुलाम बनाके बहोत दुःख देती है. इस
हेतुसे सुखार्थी जन जीभके ताबे न होकर जीभकोही ताबे कर लेवे
वोही सबसे बहेतर है.

१० बिना विचारे कुछभी नहि करना.

सहसा—अविवेक आचरणसे बडी आपदा—विपत्ति आ पडती है.
और विचारकर विवेकसे वर्तने वालेको तो स्वयमेव संपदा आ कर
अंगीकार कर लेती है. वास्ते एकाएक साहस काम कीये बिगर
लंबी नजरसे विचारके, उचित नीति आदरके वर्तना के जिस्से कबीभी
खेद पश्चात्ताप करनेका प्रसंगही आता नहीं. सहसा काम करने
वालेको बहोत करके तैसा प्रसंग आये बिना रहेताही नहीं है.

११ उत्तम कुलाचारको कबीभी लोपन करना नहि.

उत्तम कुलाचार शिष्ट मान्य होनेसे धर्मके श्रेष्ठ नियमोंकी
तरांह आदरने योग्य है. मद्यमासादि अभक्ष्य वर्जित करना, परनिंदा
छोड देनी, हसवृत्तिसे गुणमात्र ग्रहण करना, विषयलंपटता—असं-
तोष तजकर सतोष वृत्ति धारण करनी, स्वार्थवृत्ति तजके निःस्वा-
र्थपनसे परोपकार करना, यावत् मद मत्सरादिका त्याग कर मृदु-
तादि विवेक धारणरूप उत्तम कुलाचार कौन कुशल कुलीनको मान्य
न होय ? ऐसी उत्तम मर्यादा सेवन करनेवालेको कुपित हुवा कलि-
कालभी क्या कर सकता है ?

१२ किसीको भर्मवचन कहेना नहिं.

भर्म वचन सहन न होनेसे कितनेक मुग्ध लोग मानके लिये
मरणके शरण होते है, इस लिये तैसा परको परितापकारी वचन

कवीमी उच्चरना नहिं. मृदुभाषा स्हामनेवालेकोमी पसंद पडती है. चाहे तैसा स्वार्थ भोगसे स्हामनेवालेका हित होय वैसाही विचारकर बोलना. सज्जनकी तैसी उत्तम नीति कवीमी उल्लंघनी नहिं. लोगों-मेंमी कहेवत है कि ' शकरसें जहांतक पित्त गमन हो जाय वहां तक चिरायता कोहेकुं पिछाना चाहिये ? '

१३ किसीको कवीमी जूठा कलंक नहि देना.

किसीको झूठा कलंक देनेरुप महान् साहससे बुराही परिणाम आनेके उग्र संभवसे सर्वथा निश्च तथा त्याज्य है. दूसरेको दुःख देनेकी चाहना करनेवाला आपही दुःख मांग लेता है. क्योंकि कहे-वत है कि ' खड्डा खोदे सोही पडे. ' स्थाने जनको इतनीभी शिखामन वस है. जैसे कुशिक्षितका अपनाही शस्त्र अपनाही प्राण लेता है तिन्हके सादृश इन्कोमी समझकर सच्चे सुखार्थी होकर सत्य और हित मार्गपरही चलनेकी जरूरत रखनी उचित है. कहे-वतमी चली आती है कि ' सांचको कोहेकी आंच ! '

१४ किसीकोभी आक्रोश करके कहेना नहि.

कोप करके किसीको सच्ची बातमी कहेनेसे लाभके बदलेमें गैरलाभ हाथ आता है. इस वास्ते आक्रोश करके कहेना छोडकर स्वपरको हितकारी सच्ची बात और नम्रताइसे विवेकपूर्वकही कहे-नेकी आदत रखनी चाहिये. समजदार मनुष्यको लामालामका विचार करकेही वर्तना वदित है. यही कठिन सज्जन रीति है कि जो हर एक हितार्थियोंको अवश्य आदरणीय है.

१५ रावके उपर उपकार करना.

मेघकी तरांह सम विषम गिनना छोडकर सबपर समान हित-बुद्धि रखनी. वृक्ष नीच उंच सबको शीतल छांउ देता है, गंगाजल सबका समान प्रकारसे ताप दूर करतां है, चंदन सबको समान

सुगंधी देता है. वैसेही उपकारी जन जगत्मात्रका उपकार करता है. जो अपकार करनेवाले परभी उपकार करे सोही जगत्में बड़ा गिना जाता है.

१६ उपकारीका उपकार कभी भूलना नहि.

कृतज्ञ जन किये हुवे उपकारको कभीभी नहि भूलता है. और जो मनुष्य किये हुवे उपकारको भूल जाता है वो कृतघ्न कहा जाता है. और इरसे भी जो जन उपकारीका अहित करनेको इच्छे वो तो महान् कृतघ्न जानना. माता, पिता, स्वामी और धर्मगुरुके उपकारका बदला दे सके ऐसा नहि है. तथापि कृतज्ञ मनुष्य तिन्होकी वन सके जितनी अनुकूलता संमालकर तिन्हके धर्मकार्यमें सहाय-भूत होनेके लिये ठीक ठीक प्रयत्न करे तो कदापि अनृणी हो सकता है. सत्य सर्वज्ञ भाषित धर्मकी प्राप्ति कराने वाले धर्मगुरुका उपकार सर्वोत्कृष्ट है. ऐसा समझकर सुविनीत शिष्य तिन्हकी पवित्र आज्ञामें वर्तनेके लिये पूर्ण खंत रखता है. और यह फरमानसे विरुद्ध वर्तन चलानेवाले गुरुद्रोही महापातकी गिने जाते है.

१७ अनाथको योग्य आश्रय देना.

अपनी आजीविकाके विषे जिन्हेंको कुछभी साधन नहि है जो केवल निराधार है. ऐसे अशक्त अनाथोंको यथायोग्य आलं-वन—आधार—आश्रय देना यह हर एक शक्तिवंत—धनाढ्य दानी मनुष्योंकी खास फरज है. दुःखी होते हुवे दान जनोका दुःख दिलमें वारण करके तिन्होको वस्तके उपर विवेकपूर्वक मदद देने-वाले समयको अनुसरके महान् पुण्य उपार्जन करते है. और तिन्हके पुण्यबलसे लक्ष्मीभी अखूट रहेती है. कुएके पानीकी तराह बडी उदारतासे व्यय की हुइ हो तोभी उदारताकी लक्ष्मी पुण्यरूपी अवि-च्छिन्न जल प्रवाह की मददसे फिर पूर्ण हो जाती है. तदपि

कृपणको ऐसी सुबुद्धि पूर्व अंतरायके योगसे ध्यानमें पैदाही नहि होती है, तिस्रों वो विचारा केवल लक्ष्मीका दासत्वपना करके अंतमें आर्त्तध्यानसे अशुभ कर्म उपार्जके हाथ धसता-रीते हाथसे यमके शरण होता है. वहां और उसके बादभी पूर्व अशुभ अंतराय कर्मके योगसे वोरंक अनाथको महा दुःख मुक्तना पडता है. वहा कोई शरण-आधारभूत होता नहि है. अपनीही भूल अपनको नडती है. कृपणभी प्रत्यक्ष देख सकता है कि कोइभी एक कवडी-कौडीभी साथ बांधकर ले आया नहि और अवसान समय कौडी बांधकर साथ ले जा सकेगाभी नहि, तदपि विचारा मम्मण शेठकी तराह महा आर्त्तध्यान धरता और धन धन करता हुवा झूर झूरके भरता है. और अंतमें वो बहोतही बुरे विपाक पाता है. यह सब कृपणताके कडुफल समझकर अपनकोभी तैसेही बुरे विपाक मुक्तेने न पडे, इस लिये पानी पहेले पाल बांधनेकी तराह अन्वल-सेही चेतकर अपनी लक्ष्मीके दास नहि लेकिन स्वामी बनकर उस्का विवेकपूर्वक यथास्थानमें व्यय करके तिस्रकी सार्थकता करनेके लिये सद्गृहस्थ भाइयोंको जाग्रत होनेकी खास जरूरत है. नहि तो याद रखना कि, अपनी केवल स्वार्थ वृत्तिरुप महान् भूलके लिये अपनकोहि आगे दुःख सहन करना पडेगा, इसिलिये हृदयमें कुछभी विचार-पश्चाताप करके सच्चा परमार्थ मार्ग अंगीकार कर अपनी गंभीर भूल सुधार लेनेको चुकना सो र्थाने सद्गृहस्थोंको योग्य नहि है. श्री सर्वज्ञ प्रभुने दर्शाया हुवा अनन्त स्वार्थीन लाभ गुमा देके और अंतमें रीते हाथ धिसते जाकर परभवमें अपनेही किये हुवे पापाचरणके फलका स्वाद अनुभव यह कोइभी रीतिसे विचारशील सद्गृहस्थोंको लजीम शोमारुप नहि है. तत्वज्ञानी पुरुषोंके यही वचनोंको अमृत बुद्धिसे अंगीकार कर विवेक पूर्वक आदरते है सो अत्र और परत्र अवश्य मुखी होते है.

१८ किराके अगाडी दीनता दिखलानी नही.

तुच्छ स्वार्थके खातिर दूसरेके अगाडी दीनता बतानी योग्य नहि है. यदि दीनता—नम्रता करनेको चाहो तो सर्व शक्तिमान सर्वज्ञकी करो. क्योंकि वो आप पूर्ण समर्थ है और अपने आश्रितकी भीड़ भांग सकते है. मगर जो आपही अपूर्ण अशक्त है वो शरणागतकी किस प्रकारसे भीड़ भांग सके ? सर्वज्ञ प्रभुके पास भी विवेकसे योग्य मंगनी करनी योग्य है. वीतराग परमात्माकी किंवा निर्ग्रथ अणुगारकी पास तुच्छ सासारिक सुखकी प्रार्थना करनी उचित नहि है. तिनहोके पास तो जन्म मरणके दुःख दूर करनेकीही अगर भवभवके दुःख जिस्से हट जाय ऐसी उत्तम सामग्रीकीही प्रार्थना करनी योग्य है. यद्यपि वीतराग प्रभु राग द्वेष रहित है; तथापि प्रभुकी शुद्ध भक्तिका राग चिंतामणीरत्नकी सादृश फली-भूत हुए विगर रहेता नहि. शुद्ध भक्ति यहभी एक अपूर्व वश्यार्थ प्रयोग है. भक्तिसे कठिन कर्मकाभी नाश हो जाता है, और उसीसे सर्व संपत्ति सहजहीमें आकर प्राप्त होती है. ऐसा अपूर्व लाभ छोडकर बबूलको भाथ भरने जैसी तुच्छ विषय आशंसनासे विकल्पनसे तैसीही प्रार्थना प्रभुके अगाडी करनी के अन्यत्र करनी यह कोई प्रकारसे सुज्ञजनोंको मुनासिबही नहि है. सर्व शक्तिवंत सर्वज्ञ प्रभुके समीप पूर्ण भक्ति रागसे विवेक पूर्वक ऐसी उत्तम प्रार्थना करो यावत् परमात्म प्रभुकी पवित्र आज्ञाके अनुसरनेके लिये ऐसा उत्तम पुरुषार्थ स्फुरायमान करो के जिस्से भवभवकी भावट टलकर परमसंपद प्राप्तिसे नित्य दिवाली होय, यावत् परमानन्द प्रकटायमान होय, मतलब कि अनत अबाधित अक्षय सहज सुख होय. सेवा करनी तो ऐसेही स्वामीकी करनी के जिस्से सेवक भी स्वामीके समानही हो जावे.

१९ किसीकी भी प्रार्थनाका भंग करना नहि.

मनुष्य जब बड़ी मुशीबतमें आ गया हो तबही बहोत करके गर्व टेके छोड़कर दूसरे समर्थ मनुष्यको अपनी भीड़ भांगनेकी आशासे प्रार्थना करता है. ऐसे समझकर दानी दिलके स्थाने और समर्थ मनुष्यने तिसकी प्रार्थना योग्य हां होय तो तिसका प्राणांत तकभी भंग नहि करके स्टहामने वालेका दुःख दूर करने लायक जो कुछ देना उचित हो सोभी प्रिय भाषण पूर्वक ही देना, लेकिन उच्छृंखल वृत्तिसे देना नहि. प्रिय वाक्य पूर्वक देना सोही भूषणरूप है अन्यथा दूषणरूप ही समजना. ऐसा हित-हितको विवेक पूर्वक सुज्ञ मनुष्यको वर्तन चलानाही योग्य है. नहि तो दिया हुआ दानभी व्यर्थ हो जाता है और मूर्खमें गिनती होती है.

२० दीन वचन बोलना नहि.

दीन वचनसे मनुष्यका भार-बोज हलका हो जाता है और फिर सुज्ञजन परीक्षाभी कर लेते हैं कि यह मनुष्य कपटी या तो खुशामदखोर है. गुणवंतको गुणी जानकर उचित नम्रता बतानी वो दीनपनेमें गिनी जाती नहि है. गुणी पुरुषोंके स्वाभाविक ही दास बनकर रहेना यह अपनेमें स्वाभाविक गुणप्राप्तिके निमित्त होनेसे वो दूषितही नहि गिना जाता है, इसी लिये विवेक लाकर जरूरत हो तब अदीन भाषण करना कि जिसे स्वार्थ हानि होने नहि पावे. और यह उत्तम नियम विवेकी जन जीवन पर्यंत निभावे तो अत्यंतही शोभा रूप है.

२१ आत्मप्रशंसा करनी नहि.

आत्मश्लाघा याने आपवडाइ करके खुश होना यह महान्

दोष है. इस्से महान् पुरुषोंका अपमान होता है. ऐसों महत्पुरुषोंकी आशातना-अवमानता करनेसे कर्मबंधन कर आत्मा दुःखी होता है. सज्जन पुरुषोंकी यही रीतिही नहि है. सज्जन पुरुषो तो दूसरेके परमाणु जितनेभी गुणोंको बखानते है, और अपने मेरुके समान बडे गूणोंकाभी गान नहि करते. तो गुणके बिगर धमंड रखकर अपूर्ण धटकी तराह न्यूनता दिखानी सो कितनी बड़ी भूल और बिचारने जैसी बात है. यह बातका बिचार कर पूर्ण बडेकी समान गंभीरताइ धारण करनी शीख लेनी और आप बडाइ करनी छोड देनी; क्यों कि आपबडाइ करनेमें कदम दश कदम पर निंदाका दोष लगता है. पर निंदाके पाप अति बुरे होनेसे मिथ्या आपबडाइ करनेवाला प्राणी तैसे पापकर्मोंसे अपने आत्माको मलीन कर परभवमें या क्वचित् यही भवमें बहोत दुःखी हालतमें आ जाता है.

२२ दुर्जनकी भी कभी निंदा नहि करनी.

परनिंदा करनेसे कुछभी फायदा नहि है, मगर निंदा करनेवालेको बडा गेरफायदा होता है. अपना अमूल्य वस्तु गुमाकर आपही मलीन होता है. निंदा यह स्हामनेवालेको सुधारनेका मार्ग नहि है किंतु बिगाडनेका रस्ता है, ऐसा कहाजाय तो कुछ जूठा नहि है. सज्जन जन तो तैसे निंदकोसे ज्यादा ज्यादा जाग्रत—सचेत रहकर गुण ग्रहण करते है लेकिन दुर्जन तो उलटे कुपित होकर दुर्जनताकीही वृद्धि करते है. इसि लिये दुर्जनको निंदासेभी हानिही हाथ आती है. संत—सज्जनोकी निंदासे सज्जन जनकोतो कुछभी औगुन मालुम होता नहि है; तदपि तैसे उत्तम पुरुषोंकी नाहक निंदा करनेमें आशयकी महा मलीनता होनेके लिये निकाचित् कर्मबंधकर निंदक नरकादि अधोगतिमेंही जाते है.

निंदा, चाडी, परद्रोह तथा असत्य कलंक चडानेवाले वा हिंसा, असत्य भाषण, परद्रव्य हरण और परस्त्री गमनादि अनीति वा अनाचार करनेवाले, क्रोधाघ, रागांध होनेवालेके जो जो बुरे हाल होनेका शास्त्रकारोंने वर्णन किया है तो, तथा तिस संबंधी हित-बुद्धिसे जो कुछ कहेना वो निंदा नहि कही जाती है, मगर हित-बुद्धि बिगर द्वेषसे पिरायेकी बातें कर दिख दुमाना सो निंदा कही जाती है. और वह निध है, इसलिये नाम लेकर पिरायेकी बर्दा करनेका मिथ्या प्रयास करना नहि. कबी निंदा करनेका दिख हो जाय तो सच्चे और अपनेही दोषोंकी निंदा करनी कि जिरसे खुद कुछभी दोषमुक्त होता है. केवल दोषोंकीभी निंदा करनेसे कुछ कार्य सिद्धि नहि होती, तोभी परनिंदासे स्वनिंदा बहोतही अच्छी है.

२३ बहोत हंसना नहि.

बहोत हंसना सो भी अहितकारी है. बहोत हंसनेसे परिणाममें रोनेका प्रसंग आता है. हसनेकी बुरी आदत मनुष्यको बड़ी आपत्तिमें डालती है, बहोत वस्तु हसनेकी आदत होनेसे मनुष्य कारणसे या बिगर कारणसे भी हंसता है और वैसा करनेसे राज्यसत्ता या अंतःपुरमें हंसनेवालेकी बड़ी ख्बारी होती है, इसि लिये वो बुरी आदत प्रयत्न करके छोड देनीही योग्य है. कहेवतभी है कि ' हंसी विपत्तिका मुल है ' हाथसे करके जीसको जोखममें डालना हो वा हाथसे करके उपाधि खडी करनी हो तो एसी कुटेव रखनी. अन्यथा तो तिसको त्याग देनी उसमेंही सुख है. सभ्य जनकीभी यही नीति है. मुमुक्षु मोक्षार्थी सत सुसाधुओंको तो वो कुटेव सर्वथा त्याग देने लायकही है. ऐसी अच्छी नीति पालन करनेसेही प्राणी धर्मके अधिकारी बनकर सर्वज्ञ भाषित धर्मको

सम्यग् प्रमाद रहित सेवन कर सद्भाग्यके भागीदार होके अंतमें अक्षय सुख संपादन कर सकता है.

२४ वैरीका विश्वास करना नहि.

विश्वास नहि करने योग्य मनुष्यका विश्वास करनेसे बड़ी हानि होती है, इस लिये पहिलेसेही खबरदार रहेना कि जिससे पीछेसे पश्चात्ताप नहि करना पड़े. काम, क्रोध, मद, मोह मत्सरादिको अंतरंग शत्रु समझकर तिन्होंका कबीभी विश्वास सच्चे सुखार्थीको करना योग्य नहि है. सर्वज्ञ प्रभुने पंच प्रमादोंको प्रबल शत्रु कहे है.

जिस्के योगसे प्राणी प्रकर्षकर स्वकर्तव्यसे अष्ट हो यावत् बेमान होता है सोही प्रमाद कहा जाता है. मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा यह पाच प्रमाद है. और यह पांचोंमेसे एक हो तो भी महा हानिकारी है, और जब पाचों प्रमादोंके वश जो मनुष्य पड गया हो उस्का तो कहेनाही क्या ?

मद्यपानसे लक्ष्मी, विद्या, यश, मानादिकी हानि होती है सो जगत् प्रसिद्ध है.

विषय विकारके तावे होनेवाला बडा योगीश्वर हो, प्रसा हो तोभी स्त्रीका दास बन जाता है और हिम्मत हारकर एक अबला-कामी दीन दास बनता है यही विषयाधताका फल है.

कषाय-क्रोध, मान, माया और लोभ यह चारोंकी चंडालचो-कडी कही जाती है. तिन्हका संग करनेवाला यावत् तिस्में तन्मय होकर वा हुवा क्रोधाध यावत् लोभाध कुछभी कृत्याकृत्य हितहित देख सकता नहि. कषाय-कलुषित मति फिर कुछ औरही नया देखाव देती है. बूढ़ा है पर बालककी तराह और पंडित है पर मुखकी तराह यावत् भूलग्रस्तकी मुवाफिक विपरीत-विरुद्ध चेष्टा करता है, जिरों तिस्का बडा लोकापवाद प्रसरता है. कषायांध

विवेकशून्य पशुकी तरांह अपमान पाता है यावत् बूरे हालसे मृत्यु पाकर दुर्गतिकाही भागी होता है. इस लिये क्रोधादि कषायकी सेवा करनेवालेको मनुष्य नहि मगर हैवान समझना. कष्टे दुश्मनसेभी ज्यादा खाना खराबी करनेवाले कषायही है, ऐसा समझकर कुछ हृदयमें भान लाया जाय तो अच्छा. कष्टा शत्रु एकही भवमें दुःख दे सकता है, लेकिन यह कषाय शत्रु तो भवभवमें दुःख दे सकते हैं.

निद्रा देवीके परवश पडे हुवे प्राणीकीभी बहोत बुरी हालत होती है. जो निद्राके ताबे न होकर निद्राकोही ताबे कर लेकर विवेक धारण करते हैं तिन महाशयोको लीलाहरे होती है.

विकथा जिसके अंदर स्व पर हित तत्वसे संस्कारित न हुवा हो, तैसी बाहियात बात करनी सो विकथा कही जाती है. राज-कथा, देशकथा, स्त्रीकथा, तथा भक्त- भोजन कथा यह चार विकथाओंका त्याग कर जिससे स्व पर हित अवश्य साध सके तैसी धर्म कथा केहेनी योग्य है. विकथा करनेवालेका कीमती वस्तु कौडीके मूल्यमें चला जाता है. और विवेकपूर्वक धर्मकथा केहेनवोलेका वस्तु अमूल्य गिना जाता है; तदपि विवेक विकल लोग विकथा वर्जकर उत्तम धर्म कथासे वस्तुको सार्थक करनेके वास्ते खंत नहि रखते हैं, तो तिन्होंको आगे बहोत पस्तानाही पडेगा. और जो विवेक-पूर्वक यह हितोपदेशको हृदयमें धारणकर तिसका परमार्थ विचारके सीधे रस्ता चलेंगे तो सर्वत्र सुखी होंगे, सच्चे सुखार्थी जन यह पापी पाचों प्रमादके फंदमें न फंसकर अप्रमाद दंडसे तिन्होंका नाश करनेकेलिये उद्युक्त रहेनाही दुस्त धारते हैं. अप्रमादके समान कोइभी निष्कारण निःस्वार्थी बांधव नहि है. इस लिये पापी प्रमादोंके परका विश्वास परिहरके

उपकारी अप्रमाद बांधवमेंही सर्व विश्वास स्थापन करना कि जिरसें सर्वत्र यश प्राप्त होय.

२५ विश्वारूको कबीभी दगा देना नहि.

विश्वास रखकर जो शरण आवे उसको दगा देना उसके समान कोई एकभी ज्यादा पाप नहि है. वो गोदमें सोते हुवेका शिर काट देने जैसा जुल्म है. अच्छे अच्छे बुद्धिशाली लोकभी धर्मके लिये विश्वास करते है. तैसे धर्मार्थी जनोंको स्वार्थाध बनकर धर्मके व्होनेही ठग लेवे यह बडा अन्याय है. आपहीमें पोलपोल होवे तोभी गुणी गुरुका आडंबर रचके पापी विषयादि प्रमादके परवशपनेसें भोले लोगोको ठग लेवे. तिनके जैसा एकभी विश्वासघात नही है. भोले भक्त जानते है कि अपन गुरुकी भक्ति करके गुरुका शरण लेकर यह भवजल तिर जाएंगे. लेकिन पत्थरके नावकी मुवाफिक अनेक दोषोसे जो दूषित है तो भी मिथ्या महत्वको इच्छनेवाले दभी कुगुरु आपको और परिक्षा रहित अंधप्रवृत्ति करनेवाले आपके भोले आश्रित शिष्य भक्तोको, भव समुद्रमें डूबा देते है और ऐसे स्वपरको महा दुःख उपाधिमें हाथसे डाल देते है, जो ऐसा कार्य करते हे वो धर्मठग कुगुरुओको यह संसार चक्रमें परिभ्रमण करनेमें समय महा कटु फलका स्वादानुभव लेना पडता है. इस वास्तेही श्री सर्वज्ञ देवने धर्म गुरुओको रहेणी कहेणी बराबर रखकर निर्दभतासे वर्तनेकाही फरमान कीया है. अपन प्रकटतासे देख सकते है कि कितनेक कुमातिके फंदमें फसे हुवे और विषय वासनासे पूरित हुवे हो तदपि धर्मगुरुका डोल—स्वांग धारण कर केवल अपना तुच्छ स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये अनेक प्रपंच जाल गुथन कर और अनेक कुतर्क करके सत्य और हितकर सर्वज्ञके उपदेशकोभी छुपाते है इस तरहसे आप धर्मगुरुही धर्मठग बनकर भोले हिरन सादग केवल

कर्णोद्भ्रिय लोलुपी आंखे मीचकर हांजी हा करनेवाले अपने आश्रित भोले भक्तोंको ठगकर स्वपरको विगाडते है. सो विवेकी हंस कैसे सहन कर सके ? दिन प्रतिदिन वो पापी चप पसार कर दुनियाको पायमाल करते है, तिस्से वो उपेक्षा करने लायक नहि है. जगत् मात्रको हित शिक्षा देनेके लिये बंधाये हुवे दीक्षित साधुओं कि जो सर्वज्ञ प्रभुकी पवित्र आज्ञा—वचनोंको हृदयमें धारण करनेवाले और निष्कपटतासे तदवत् वर्तनेको स्वशक्ति स्फुराने हारे और समस्त लोभ लालचको छोडकर जन्म मरणके दुःखसे डरकर लेश मात्रभी वीतराग वचनको छुपाते श्री सर्वज्ञकी आज्ञाको पूर्ण प्रेमसे आराधनेकी दरकार कर रहे है, वोही धर्मगुरुके नामको सत्यकर बतानेको शक्तिमान् हो सकते है. तैसे सिंह किशोरही सर्वज्ञके सत्य पुत्र है, दूसरे तो हार्थीके दातोंकी समान दिखानेके दूसरे और खानेके—चर्वण करनेके भी दूसरे है तिनके नामको तो डेढ कोसका नमस्कार है ! भो भव्यो ! विवेक चक्षु खोलकर सुगुरु और कुगुरु—सच्चे धर्म गुरु और धर्मठगको बराबर पिच्छानके लोभी, लालचु और कपटी कुगुरुको काले सांपकी तरह सर्वथा त्याग कर. अशरण शरण धर्म-धुरंधर सिंहकिशोर समान सत्य सर्वज्ञ पुत्रोका परम भाक्ति भावसे सेवन—आराधन करनेको तत्पर हो जाओ ! जिस्से सब जन्म जरा और मरणकी उपाधी अलग कर तुम अंतमें अक्षय पद प्राप्त करो ! उत्तम सारथी या उत्तम नियामक समान सद्गुरुकेही दृढ आलंबनसे अगाडीमी असंख्य प्राणि यह दुःखमय संसारका पार पाये है. अपनकोभी ऐसाही महात्माको सदा शरण हो. ऐसे परोपकारशील महात्मा कबीभी प्राणांत तकभी परवचन करतेही नहि.

२६ कृतज्ञता किये हुवे गुणका लोप कबीभी नहि करना.

उत्तम मनुष्य औगुनके उपर गुन करते है. मध्यम मनुष्य दूसरेने गुन कीया हो तो आप अपनी वस्तु हो उस वस्तु बने जितनाका बदला देना धारते है; परंतु अधम मनुष्य तो किये हुये गुनका भी लोप करते है. ऐसी अधम वृत्तिवाले अज्ञानी अविवेकी जनसे तो कुत्तेभी अच्छे गिनेजाते है, कि जो थोडाभी रोटीका टुकडा या खोराक खाया हो, तो खिलानेवालेको देखकर अपनी पुंछ हिलाकर खुश हो अपना कृतज्ञपना जाहेर करते हुवे उनके धरकी रात दिन चोकी करते है ऐसा समझकर कृतज्ञता आदर कर धर्मकी न्यायकात प्राप्त कर कुछभी धर्म आराधना करके स्व-मानवपना सार्थक करना. अन्यथा मातुश्रीकी कुक्षीको धिःकार पात्र बनाकर भूमिको केवल भारभूत होने जैसा है समझ रखना कि, कृतज्ञ विवेकी रत्नोंकीही माता रत्नकुक्षी कहलाती है. ऐसा न्यायका रहस्य समझकर स्वपर हितकारी विवेक धारण करनेका यत्न करना.

२७ सद्गुणिको देखकर प्रसन्न होना.

वो प्रमोद या मुदिता भाव कहा जाता है. चंद्रको देखकर चकोर जैसे खुशी होता है, और मेवगर्जना सुनकर मयुर जैसे नाचता है तैसे सद्गुणिके दर्शन मात्रसे भव्य चकोरको हर्ष-प्रकर्ष होना चाहिये. दुसरेके सद्गुणिकी प्रतीति हुवे पीछेभी तिनके उपर द्वेष धरना ए दुर्गतिकाही द्वार है, वास्ते केवल दुःखदाइ द्वेष-बुद्धि त्यागकर सदैव सुखदाइ गुणबुद्धि धारण कर विवेकी हंसवत् होनेके लिये सद्गुणिको देखकर परम प्रमोद धारण करना.

२८ जैसे तैरोका रांग स्नेह करना नहि.

‘ मूर्ख साथ सनेहता, पग पग होवे कलेश. ’ ए उक्ति अनु-
सार मूर्ख कुपात्रके साथ प्रीति बाधनी नहि क्योंकि मूर्खकी प्रीतिसे
अपनीभी पत जाती है. यदि स्नेह करना चाहत हो तो विवेकी
हंस सदश, संत-सुसाधु जनके साथही करो कि जिसे तुम अनादिका
अविवेक त्याग कर सुविवेक धरनेमें समर्थ हो सको. खास याद
रखना चाहिये कि, संत सुसाधुके समागम समान दुसरा उत्तम
आनंद नहि है. ऐसा कौन मूर्खशिरोमणि हो कि अमृतको छोडकर
हालाहल विष सादश अविवेकीकी—कुशीलकी संगति चाहे ? स्थाना
मनुष्य तो कबीभी न चाहेगा ! जो भूँडिये जैसी वृत्तिवाला होगा
वो तो जहां तहां अशुचि स्थानमेंही भटकता फिरेगा उसमें क्या
आश्चर्य है ? क्योंकि जिसका जैसा जाति स्वभाव होवे वैसाही कृत्य
कीया करे. ऐसे नीच जनोकी सोवतसे अच्छे सुशील मनुष्योको भी
कचित् छिटे लगते है.

२९ पात्रपरीक्षा करनी चाहिये.

जैसे सुवर्णकी कस, छेदन, तापादिसे परीक्षा की जाती है, जैसे
मोतिकी उज्वलता आदिसे परीक्षा की जाती है, तैसे उत्तम पात्रकी
भी सुवृत्तिसे सद्गुणोकी परीक्षा करनी चाहिये. सुपात्रकी अंदर
उत्तम वस्तु शोभायमान या कायम होती है. सुपात्रमें विवेक पूर्वक
बोया हुआ उत्तम बीज शुद्ध भूमिकी तरह उत्तम फल देता है. छीपमें
पडा हुआ स्वाति जलबिन्दुका सच्चा मोति पकता है, और सांपके
मुखमें पडा हुआ बोहि (स्वाति) जलबिन्दु झहररूप होता है. वारो
पात्र परीक्षा कर दान, मान, विद्या, विनय और अधिकार वगैरा
व्यवहार करना योग्य है. सुपात्रमें सब सफल होता है, और कुपात्रमें
नफेके बदले टोटा—अनर्थ पैदा होता है. इस लिये पात्रा पात्रका

विवेक बुद्धिशालीको अवश्य करना कि जिस्से स्वपरको अत्र समाधि पूर्वक धर्माराधनसे परत्र—परलोकमें भी सखसंपत्ति होती है, सोही बुद्धि प्राप्तिका शुभ फल है.

३० अकार्य कर्मीभी करना नहि.

प्राणांतक भी नहीं करने योग्य निंद्य कार्य सज्जन जन करतेही नहीं है. जो लोग प्रमाद वश होकर (परवशतासे) लोग विरुद्ध वा धर्म विरुद्ध अति निंद्यकर्म करे उन्होको सज्जनोकी पंक्तिसे बहार ही गिनने चाहिये. गुण दोष, लाभालाभ, कृत्या कृत्य, उचितानुचित, भक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय वगैरा उचित विवेकविकल मनुष्यको पशुवत् समझना और उचित विवेक पूर्वक सदैव शुभकार्योंके सेवनमें उद्यमशील मनुष्यको, एक अमूल्य हीरेके समानही जानना. ऐसे जनोका जन्मभी सार्थक है.

३१ लोकापवाद प्रवर्तन हो वैसा नहि वर्तना.

जिस कार्यसे लोगमें लघुता हो वैसा कार्य बिना सोचे—विचारे (अघटित कार्य) करना नहि जिस्से धर्मको लाछन लगे—धर्मकी हीलना—निंदा हो शासनको लघुता हो तैसा कार्य भवभीरु जनोको प्राणांत तकभी नहि करना चाहिये पूर्व महान् पुरुषोंके सद्वर्तनकी तर्फ लक्ष रखकर जिस प्रकारसे अपनी या दूसरेकी—यावत् जिनशासनकी उन्नति हो उस प्रकारसे विवेकसे वर्तना. ' लोग विरुद्ध चाओ ' यह सूत्रवाक्य कदापि मूल नहि जाना. जिस्से सब सुख साधनेका शुभ मनोरथ कर्मीभी फलीभूत होय वैसे समालकर चलना सोही सर्वोत्तम है.

३२ साहसीकपना कर्मीभी त्याग देना नहि.

आपत्तिके समय धैर्य, संपत्तिके समय क्षमा, समाकी अंदर सत्य वार्ता निर्भय होकर कहनी, शरणागतका सब प्रकारसे शक्ति मुजव

संरक्षण करना और स्वार्थभोग चाहे इतना नुकसान हो जाता हो तथापि अदल इन्साफ देना. इत्यादि सद्गुण सत्ववंत सज्जनोंमें स्वाभाविकही होते हैं. और ऐसे ही उत्तम जन धर्मके सत्य-सच्चे अधिकारी हैं. तैसे विवेकी हंसही सब मलीनता रहित निर्मल पक्ष भजकर धर्म मार्ग दीपानेके वास्ते समर्थ होते हैं. वैसे सत्य पुरुषों-कोही अनंतानंत धन्यवाद है. जो सच्चा पुरुषार्थ स्फुरायके अपना पुरुष नाम सार्थक करते हैं, तिनकीही उज्वल कीर्ति होती है, या निर्मल यशभी तिनकाही दिगंतमें फैलता है. जो महाशय अचल होकर ऐसी उत्तम मर्यादा सदैव पालते हैं वो प्रसन्नतासे पवित्र नीतिको अनुसरके अत्र अक्षय कीर्ति स्थापित कर. परत्र अवश्य सद्गति गामी होते हैं. तैसे साहसीक शिरोमणिकाही जन्म सार्थक है. तैसा उत्तम सात्विक साहसीक सिवा स्व जन्म निष्फल है. सच्चे सर्वज्ञ पुत्र उत्तम प्रकारकी शुद्ध साहसीक वृत्तिसहितही होते हैं. वो लखो आश्रितोंके आधाररूप हैं. तिनको सिंह किशोरकी तरह साहसीकता धारण करनीही घटित है. तिनकी आबादीके उपर लखो मनुष्योंके भविष्यका आधार है. समझकर सुखसे निर्वहन हो सके तैसी महान्नत आचरणेरूप-महा प्रतिज्ञा करके तिनका अखंड निर्वाह करना वोही उत्तम साहसीकता है. वोही महान् प्रतिज्ञाका स्वच्छंद आचरणोंसे भंग करनेके समान एकनी दुसरी कायरता है ही नहि. यह दुःख-दावानलसे तैसे प्रतिज्ञाभ्रष्टकी मुक्ति हो सकती नहि, ऐसी समझकर- 'तेल पात्रधार' या राधावेध साधनेवालोंकी तरह अप्रमत्त होकर सर्वज्ञ प्ररूपित तत्त्वरहस्य प्राप्त करके अंगीकार की हुई महा प्रतिज्ञाको अखंड पालन करे, वो पूर्ण प्रतिज्ञावंत होके अपना और दुसरेका निरतार करनेमें समर्थ होता है. वोही सच्चे साहसीक गिनाये जाते हैं. वास्ते स्व परको डुबानेवाली कायरता

छोड़कर हर एक मुमुक्षुको उत्तम साहसीकता धारण करनी ही श्रेष्ठ है. ऐसा करनेसे सब मलीनता दूर होकर स्व पर हितद्वारा शास-
नोन्नति होने पावे. अहो ! कब प्राणी कायरता छोड़कर उत्तम
साहसीकता आदरेंगे और उस द्वारा स्व परकी उन्नति साधकर कब
परमानंद पद प्राप्त करेंगे ! ! तथास्तु.

३३ आपत्ति वस्तुभी हिम्मत रखकर रहना.

कष्टके समयभी नाहिम्मत होना नहि. जो महाशय धैर्य धारण
करके संकटके सामने अड जाते है अर्थात् वो वस्तु प्राप्त होने-
परभी उत्तम मर्यादा उल्लंघते नहि; मगर उल्टे उत्तम नीतिके
घोरणको अवलंबन करके रहेते है, तिन्हको आपत्तिभी संपात्तिरूप
होती है. शत्रुभी वश होता है. वो धर्मराजा की मुवाफिक अक्षय
कीर्ति स्थापन करके श्रेष्ठ गति साधन करते है; परंतु जो मनुष्य
वैसे वस्तुमें हिम्मत हारकर अपनी मर्यादा उल्लंघन करके अकार्य
सेवनकर मलीनताका पोषण करता है, वो इस जगतमेंभी निंदापात्र
हो पापसें लिप्त हो परत्रभी अति दुःखपात्र होता है.

३४ प्राणात तकभी स-गार्गका त्याग करना नहि.

ज्यों ज्यों विवेकी सज्जनोको कष्ट पडता है त्यों त्यों सुवर्ण,
चंदन और उस (गन्धे) की तरह उत्तम वर्ण, उत्तम सुगंधि और
उत्तम रस अर्पण करते है; परंतु उन्होको प्रकृति विकृति होकर
लोकापवादके पात्र नहि होती है. ऐसी कठीन करणी करके उत्तम
यश उपार्जन कर वो अंतमें सद्गतिगामी होते है.

३५ वैभव क्षय होजानेपरभी यथोचित दान करना.

चंचल लक्ष्मी अपनी आदत सार्थक करनेको कदाचित् सटक
जाय तोभी दानव्यसनी जन थोडेमेंसे थोडा देनेका शुभ अभ्यास

छोड़ देवे नहीं, तैसे शुभ अभ्यासके योगसे कचित महान लाभ संपादन होता है। यावत् लक्ष्मी तिनके पुन्यसे खाँचाइ हुई स्वयमेव आ मिलती है; परंतु खड्गकी धारापर चलने जैसा यह कठिन व्रत साहसीक पुरुषही सेवन कर सकता है।

३६ अत्यंत राग रगेह करना नहि.

स्वार्थनिष्ठ संबंधी जनके साथ राग करनाही मुनासिब नहि है. जिस्के संयोगसे राग धारण कर सुख मानता है तिसकेही वियोगसे दुःखभी आपही पाता है. इतनाही नहि लेकीन संबंधी जनकी स्वार्थनिष्ठता समझ जानेपरभी दुःख होता है. वास्ते शानी अनुभवी पुरुषोके प्रामाणिक लेखोमें प्रतीति रखकर वा साक्षात् अनुभव—परीक्षा करके तैसा स्वार्थनिष्ठ जगतमें रागही करना लायक नहि है. तिसमेंभी बहोत मर्यादा बहारका राग—स्नेह करना सो तो प्रकट अविवेकही है. क्योंकि ऐसा करनेसे अंधकी माफिक कुछ गुण दोष देखकर निश्चय नहि कर सकता है. यु करतेभी राग करनेकी चाहना हो तो संत सुसाधुजनोके साथही राग करो कि जिर्रो कुत्सित राग विषका नाश कर आत्माको निर्विषता प्राप्त हो. अन्यथा राग—रंगसे अपना स्फटिक समान निर्मळ स्वभाव छोड़कर परवस्तुमें बंधन-कर जीव अत्र परत्र दुःखकाही भोक्ता होता है. रागकी तरह द्वेष भी दुःखदाइ ही है.

३७ बलभजनपरभी बार बार गुस्सा नहि करना.

क्रोधसे प्रीतिकी हानि होती है, क्रोधसे बलभजन भी अप्रिय हो पडता है, क्रोध वशवर्ती जीव कृत्याकृत्यका विवेक भूलकर अकृत्य करनेको प्रवर्त्तता है, वास्ते सुखार्थिजनोने कषायवश होकर अस-भ्यता आदरके कवीभी उचित नीतिका उल्लंघन कर स्व परको दुःखसागरमें डुबाना नहि.

३८ क्लेश बढ़ाना नहि.

कलह वो केवल दुःखकाही भूल है. जिस मकानमें हमेशा कलह होता है तिस मकानमेंसे लक्ष्मीभी पलायमान हो जाती है; वास्ते बन आवे तहांतक तो क्लेश होने देनाही नहि, युं करते परभी यदि क्लेश हो गया तो उनको बढ़ने न देते खतम—शमन कर देना. छोटा बड़ेके पास क्षमा मागे ऐसी नीति है; मगर कभी छोटा अपना गुमान छोड़कर बड़ेके अगाडी क्षमा न मंगे तो बड़ा आप चला जाकर छंटेको खमावे जिस्से छोटेको शरमीदा होकर अवश्य खमना और खमानाही पडे. क्लेशको बंध करनेके लिये ' क्षमापना ' खमतरखामेनरुप जिनशासनकी नीति अत्युत्तम है. जो महाशय वो माफिक वर्तन रखता है तिनको यहां और दूसरे लोकमेंभी सुखकी प्राप्ति होती है. और जो इस्से विरुद्ध वर्तन चला रहे है तिनको सब लोकमें दुःखही है.

३९ कुसंग नहि करना.

' जैसा सग हो वैसाही रंग लगता है. ' इस न्यायसे नीचकी सोबत या बूरी आदतवाले लोगोकी सोबत करनेसे हीनपन आता है. और उत्तमकी सोबतसे उत्तमता प्राप्त होती है. क्या देवनदी गंगाका शुद्ध मीठा पानीभी खारे समुद्रमें मिलजानेसे खारा नहि होता है ? अवश्य होता है ! तैसेही अन्य अपवित्र स्थलसे आया हुआ पानी गंगाका पवित्र जलमें मिलनेसे क्या गंगाजलके महात्म्यको प्राप्त नहि करता है ? अलबत्त, वो गटरका जल हो तो भी गंग समागमसे गंगजलही हो जाता है ! ऐसा संगति महात्म्य समझकर श्याने मनुष्यको सर्वथा कुसंग छोड देकर हर हमेशा सुसंगतिही करनी योग्य है; क्योंकि ' हानि कुसंग सुसंगति लाहु ' कुसंगतिमें हानी और सुसंगतिमें लाभ ही मिलता है ! '

४० बालकसेभी हित वचन अंगीकार करना.

रत्नादि सार वस्तुओकी तरह हितवचन चाहे वहासे अंगीकार करना यही विवेकवंतका लक्षण है. ज्ञानी पुरुष गुणोकीही मुख्यता मानते है. अवस्थासे लघु होने परभी सद्गुण गरीष्ठको गुरु मानते है, और वयोवृद्धको गुणरिक्त होनेसे बालकवत् मानते—गिनते है. ऐसा समझकर विवेकी सज्जन गुणमात्र ग्रहण करनेको सदैव अभिमुख रहते है.

४१ अ-न्यायसे निवर्तन होना.

समबुद्धि धारण कर राग रोष छोडकर सर्वत्र निष्पक्षपाततासे वर्तना यही सद्बुद्धि प्राप्त होनेका उत्तम फल है, ऐसा समझकर सत्यपक्ष स्वीकारना सोही परमार्थ है. ऐसा वर्तन चलानेमेंही तत्त्वसे स्वपरहित रहा है. लोकापवादकामी परिहार और शासनोन्नति इसी प्रकारसे हांसिल की जाती है. स्वल्पमें निडरतासे सच्ची हिम्मत पूर्वक न्याय मार्ग अंगीकार किये बिगर जीवकी कवीभी मुक्तता होतीही नहि. ऐसा समझकर श्याने जनको सर्वथा न्यायकाही शरण लेना उचित है. नाकमें दम आ जाने तकभी अनीतिका मार्ग स्वीकारना अयोग्य है.

४२ वैभवके वस्तु खुमारी नहि रखनी.

पूर्व पुण्य योगसे संपत्ति प्राप्त हुई हो, तो संपत्तिके वस्तु अहंकारी न होते नम्र होना सोही अधिक शोभारूप है. क्या आभ्रादि वृक्ष भी फल प्राप्तिके वस्तु विशेष नम्रता सेवन नहि करते है? चेशक नम्र होते है ! वास्ते संपत्तिके वस्तु नम्र होनाही योग्य है. नही कि स्वच्छंदी बनकर मदमें खीचाकर तुंग मिजाजी होना. संपत्तिके समय मदांघ होना यह बडा विपात्तिकाही चिन्ह है !

४३ निर्धनताके वस्तु खेदभी न करना.

पूर्वकृत कर्मानुसार प्राणी मात्रको सुख दुःख होय तैसे सम विषम संयोग मिल जाय तो भी तैसे समयमें कर्मका स्वरूप सोचकर हर्ष उन्माद या दीनता न करते समभावसेही रहेकर श्याना-सुज्ञ जनोने शुभ विचार वृत्ति पोषण कर समर्थ धर्मनीतिका प्रीतिसे वा हिम्मतसे सेवन करना योग्य है. पहिले अशुभ कर्म करनेके वस्तु प्राणी पीछे मुंह फिराकर देखते नहि है, जिस्के परिणामसे अनंत दुःख वेदना सहन करते हुवे वो त्रास पाते है. अशुभ-निघ-कर्म करके अपने हाथोंसे मंग लिये हुवे दुःख उदय आनेसे दीनता करनी सो केवल कायरता ही कही जाति है. दुःख पसंद पडता न हो तो दुःखदायक निघकृत्योसे विचार कर पश्चाताप कर उनसे अलग हो जाना, जिस्से तैसे दुःख विपाक भोगने पडेही नहि; परंतु पूर्वके कीये हुवे दुष्कृत्योके योगसे पडा हुवा दुःख सहन करते दीन हो खेद विपाद धरना वा विकल हो अविवेक-तासे दूसरे दुष्कृत्य करना सो तो प्रकट दुःखका मार्ग है.

४४ समभावसे रहना.

जो महाशय सुख, दुःख, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सघ-नता, निर्धनता, राजा, रंक, कंचन, पथथर, तृण और मणि वा नारी और नागनको अगाडी कहे हुवे सद्बिचार मुजब वर्तन रख-कर समान गिनते है और उसम मोह प्राप्त नही होता है. यधित्-तिनको केवल कर्मविकाररूप निमित्तभूत गिनकर मनमें विषमता न ल्याते हर्ष विषाद रहित सम बुद्धिसेही देखते है, तैसे सद्बिचार-वंत विवेकवंत-सद्गुण शिरोमणी जन समसुख अवगाह कर धर्म आराधनसे अवश्य स्वकार्य सिद्ध करते है, परंतु जो अज्ञानता के

जोरसे—विवेक विकल मनसे विषम वर्तन करते है हर्ष खेद धरके आप मतसे उलटे चलते है सो तो क्रोड उपायसे भी आत्मकार्य साध नहीं सकते है.

४५ सेवकके गुण समक्ष कहेना.

सच्चे सेवककी प्रत्यक्ष प्रशंसा करनेसे कुछ हानि नहीं किन्तु लाभही है. उत्साहकी वृद्धिके साथ वो चुस्त स्वामि भक्त हो जाता है, और तैसे नहि करनेसे कदाचित् तिसकी श्रद्धा मंद होनेसे सेवा विमुखभी हो जाता है.

४६ पुत्रकी प्रत्यक्ष प्रशंसा नहीं करना.

पुत्र या शिष्य चाहे वैसा सद्गुणी हो, तदपि तिसकी समक्ष प्रशंसा नहि करनी सोही उत्तम नीति है. तिनमें विनयादि उत्तम गुण बढानेका वो रस्ता है. बाल्यावस्थामें अच्छे संस्कार प्राप्त हो ऐसी फिकर रखनी वे माता पिता और गुरुकी फर्ज है. मगर गुण प्राप्त हुवे विना मिथ्या प्रशंसासे आभेमानमें आ जानेसे कदाचित् तिनका जन्म विगडता है. ऐसा समझकर तिनकी परिपक्व स्थिति होजाने तक विचार विवेकसे वर्तना, जिस्से तैसा सद्विवेक शीलकर पुत्र, पुत्री, शिष्य वा शिष्या अपना जन्म सुखपूर्वकसुधार सकता है. पुत्रादि समक्ष माता पितादिकोभी अपशब्दादि अविवेक यत्नसे त्याग देना.

४७ स्त्री की तो प्रत्यक्ष वा परोक्ष भी प्रशंसा करनीही नहि.

स्त्रीका स्वभाव तुच्छ होनेसे अपूर्णता बताये बिगर नहि रहेती, वास्ते चाहे वैसी गुणवंती स्त्री हो तोभी मनमेंही समझ रहेना. स्त्रीकोभी पति तर्फ विनीत शिष्यकी माफिक विशेष नम्र होनेकी

आवश्यकता है. अपना पतिव्रत तबही यथाविधि समाजा जाता है. पतिकोभी स्त्रीकी तर्फ उचित मृदुता अवश्य रखनी चाहिये. ऐसे एक दूसरेकी अनुकूलतासे गृहयंत्रके साथ धर्मयंत्रभी अच्छी तरह चल सकता है. तिस विगर दोनु यंत्र बार बार बिगडे या रुक-जाते है अपशब्दादि अपमान त्यागकर स्त्रीका अपनी तरह श्रेय चाहकर वर्तना. स्वद्वारा संतोपी पतिकी तरह समझदार स्त्रीकोभी अपना पतिव्रत अवश्य पालन करना. जैसे स्वश्रेयपूर्वक स्व संततिभी सुधारने पावे तैसे स्त्री भर्तार दोनुने संप संतोष पूर्वक सद्वर्तन सेवनमें सदैव तत्पर रहेना चाहिये. जैसे आगेके वस्तुमें अपना पवित्र शीलभूषणसे भूषित वहातसी सती गिरोमणीयोने अपना नाम अपने अद्भुत चरित्रसे प्रसिद्ध कीथा है, तैसे अभीभी सूबिवेकी भाइ और भगिनीये पावन शील रत्न धारनकर सुशीलता योगसे भाग्यशाली होनाही योग्य है.

४८ प्रिय वचन बोलना.

दुसरे मनुष्यको प्रिय लागे ऐसा सत्य और हितकर वचन बोलना. प्रसगोपात विचारके कहा हुवा हितमित वचन सामने वालेको प्रिय हो पडता है. बिना विचारा, औसर विगरका, कर्णकटुक भाषण कभी सच्चा हो तोभी अप्रिय होता है, और मीठा, गर्व रहित, विवेकपूर्वक विचारके समयोचित बोलाहुवा वचन वहात प्रिय और उपयोगी हो पडता है. मगर उसे विपरीत बोलना अहितकारी होता है. जो लोकप्रिय होनेको चाहते हो तो उक्त विवेक समालके धर्मको बाध न आवे तैसा निपुण भाषण करना शीखो. तैसा समयोचित विनय वचन वशीकरण समान समझना. कहाभी है कि ' एक बोलवो न शील्यो सब शील्यो गयो धूममें ! '

४९ विनय स्वीकृत करना चाहिये.

नम्रता, कोमलता, मृदुता वगैरे पर्यायवाची शब्द हैं सो सब विनयकेही हैं। विनय सब गुणोंका वर्यार्थ प्रयोग है। विनयसे शत्रु भी वश हो जाता है विवेकसे गुणिजनोंका किया हुआ विनय श्रेष्ठ फल देता है। और विनय बिगरकी विघाती फलीभूत नहि होती है।

५० दान देना.

लक्ष्मीवंत होकर सुपात्रादिको विवेकसे दान देना सोही लक्ष्मी-वंतकी शोभा वा सार्थकता है। विवेकपूर्वक दान देनेवालेकी लक्ष्मीका व्यय कीये हुवेभी कुवेके पानकी तरह निरंतर पुण्यरूप आमदनीसे चढती होती जाती है। विवेक रहित पनेसे व्यसनादिमें उडा देने वालेकी लक्ष्मीका तत्वसे वृद्धि विनाही तुरत अंत आ जाता है। सू-कंजुसकी लक्ष्मी कोई भाग्यवान् नर ही मुक्तता है व्यय करके लाभ प्राप्त करता है; परंतु ममण शैली तरह तिनसे एक दमडीभी शुभ मार्गमें खर्ची नहि जाती और न वो विचारा तिसको उपभोगमेंभी ले सकता; पूर्वजन्ममे धर्मकार्यकी अंदर गडबड डालनेका यह फल समझकर दानांतराय नहि करना।

५१ दूसरेके गुणका ग्रहण करना.

आप सद्गुणालंकृत हो तदपि संत साधु जन दूसरेका सद्गुण देखकर मनमें प्रमुदित होते हैं। तोभी सज्जनोकी अंदरके सद्गुणोंको देखकर असहनताके लिये दुर्जन उलटे दिलमें दुःख पाते हैं—दिल-गार होते हैं और अंतमें दुःखकी अदर जंतु हुंढने मुजब तैसे सद्गुणशाली सज्जनोमेंभी भिद्य्या दोषारोपण करते हैं और जुंटे दूषण लगाकर महा मलीन अध्यवसायसे बावले कुपेकी तरह घुरे हालसे मृत्यू पाकर दुर्गतिमें जाते हैं। अमृतकी अंदर विष बुद्धि जैसे सद्-

गुणोंमें औगुनपनका मिथ्या आरोप कभीभी हितकारी नहि है ऐसा समझकर सुन्न जनको गुणही ग्रहण करनेकी और सदगुणकी प्रशंसा करनेकी अवश्य आदत रखनी.

५२ औसरपर बोलना.

उचित औसरकी प्राप्ति विगर बोलनाही नहि. उचित औसर प्राप्त हो तोभी प्रसंग—मोका समालकर प्रसंगानुयायी थोडा और माँठा भाषण करना. बिन औसर हृदसे ज्यादा बोलनेसे लोकप्रिय कार्य नहि हो सकता. मगर उलटा कार्य विगडता है. ऐसा समझकर हरहमेशा सच्चा हितकारी और थोडा—मतलब जितनाही विवेकसे भाषण करनेकी दरकार करना. प्रसंगके सिवा बोलनेवाला बकवादी, दिवाने मनुष्यमें गिनाया जाता है, यह खूब यादमें रखना !

५३ खल दुर्जनकोभी जनसमाजकी अंदर योग्य स-गान देना.

सिरो लिखित नीति वाक्य सज्जनोंको अत्युपयोगी है. उक्त नीतिके उल्लंघनसे क्वचित् विशेष हानि होती है. दौर्जन्य दोषके प्रकोपसे खलजन स्हामनेवालेको संतापित करनेमें बाकी नहि रखता है.

५४ स्व परहित विशेषतासे जानना.

हिताहित, कृत्याकृत्य वा बलाबलका विवेकपूर्वक स्वशक्ति देश-काल मानादि लक्षमें रखकर उचित प्रवृत्ति करनेवालेको हित अन्यथा अहित होनेका संभव है, वास्ते सहसा—बिना शोचे काम नहि करनेकी आदत रख कदम दर कदम विवेकसे वर्तनेकी जरूरत है. सद्विवेक-धारी (परीक्षापुर्वक प्रवृत्ति करनेवाले) का सकलार्थ सिद्ध होता है.

५५ मंत्र तंत्र नहि करना.

कामन, टोना, वशीकरणादि करना कराना ए सुकुलीन जनका

भ्रूषण नहि है. वारा वने जहांतक तिस बातसे दूर रहेना. और परका मंत्रभेद करना नहि--कीसीका भेद कीसीको कहेना नहि. और गुप्त बात जहा चलती हो वहा खडा रहेना नहि.

५६ दूसरे पीरायेके धर अकेला नहि जाना.

यह शिष्ट नीति अनुसरनेमें अनेक फायदे है. इस्से शीलव्रतका संरक्षण होता है, सिरपर झुंठा कलक नहि चडता है; यावत् मर्यादाशील गिनाकर लोगोमें अच्छा विश्वासपात्र होता है.

५७ कीइ हुइ प्रतिज्ञा पालन करनी.

अव्वल तो प्रतिज्ञा करनेकी वस्तही पूर्ण विचार कर अपनेसे अव्वलसे आखिरतक निभाव हो सके वैसीही योग्य (वन सके वैसी) प्रतिज्ञा करनी चाहिये. और कभी उराम जनने प्रतिज्ञा करली तो योग्य प्रतिज्ञाका प्रयत्नपूर्वक पालन करना.— नाकमें दम आ जानेतकभी खांडित नहि करनी. विचार करके समजपूर्वक की हुइ लायक प्रतिज्ञा सोही सत्य और शुभ प्रतिज्ञा गिनी जाति है. तैसी सत्य और शुभ प्रतिज्ञासे अष्ट हुए मनुष्य अपनी प्रतिष्ठाको खोकर अपवादके पात्र होता है. अविवेक न होने पावे ऐसी हरदम फिकर जरूर रखनी योग्य है. योग्य विचारपूर्वक की हुइ प्रतिज्ञा प्राणकी तरह पालनी ये दरेक विचारशील सुमनुष्यकी फर्ज है. सब्बे सत्ववत पुरुष तो स्वप्रतिज्ञाको प्राणसेभी ज्यादा प्रिय गिनकर पूर्ण उत्साहसे पालन करते है. फक्त निर्बल मनके कायर डरपोक मनुष्यही प्रतिज्ञा खोकर पत गुमाते है.

५८ दोस्तदाररो छुपी बात न रखनी.

जिस मित्रके साथ कायम दोस्ती रखनेकी चाहना हो तो बतिससे कुच्छभी पटंतर— भेद जुदाइ नहि रखनी. खाना और

स्वीलाना, मनकी वाते पूछनी और केहनी, और अच्छी वस्तु जरूरत हो तो देनी और लेनी ये छः मित्रताके लक्षण है।

५९ किसीकाभी अपमान नहि करना.

मान मनुष्यको वशेतही प्यारा लगता है. मानभंग—अपमानसे मनुष्यको मरणके समान दुःख होता है. यह वार्त्ता बहोत करके हरएक जनको अनुभव सिद्ध हो चूकी होगी. कीसीकाभी अपमान न करते तिनका भीठे वचनादिसे सन्मान करनेसे अपनेको और दुसरेको लाभ होनेका सभव है. गुन्हागार मनुष्यकी भी अपभ्रञ्चना करने करते तो भीठे मधुर वचनसे यदि तिनको तिनके दोषका स्वरूप पहिले अच्छे प्रकारसे समझाया जाय तो बहोत करके पुनः अपराध गुन्हा करना छोड देता है. मृदुता यह ऐसी तो अजब चीज है कि तिनसे वजू जैसा मान अहंकारभी पिगल जाता है. यह प्रभाव विनय गुणका है, वास्ते दूसरे निकमें लाखो उपाय छोडकर यह अजब गुणकाही धटित उपयोग करना दुरुस्त है. ऐसा करनेसे अपना कार्य बहोत स्हेलाइसे पार हो सकता है.

६० अपने गुणोंकाभी गर्व नहि करना.

उत्तम जन गर्व नहि करते है सो ऐसा समझकर नहि करते है कि गर्व करनेसे गुणकी हानि होती है. संपूर्ण गुणवंत, ज्ञानी, ध्यानी वा मौनी समुद्रकी तरह गंभीरतावत होनेसे गर्व नहि करते है. फक्त अपूर्ण जन होते है सोही अपनी अपूर्णता जाहीर करते है. अपनी बडाइ करनेसे परनिंदाका प्रसंग सहजहीमें आ जाता है. परनिंदाके बडे पापसे गर्व गुमान करनेवालेका आत्मा लिप्त होकर मलीन होता है. जिस्से मिले हुये गुणोंकीभी हानि होती है, तो नये गुणोंका प्रातिके लिये तो कहनाही क्या ? (जहां गाठकी मुंडी भी गुम जाती है तो नया लाभ होनेकी आशाही कहासे होय !)

ऐसा समझकर सुत्र जन अपने मुखसे अपनी वडाइ वा दूसरेकी लक्षुता करतेही नहि.

६१ मनमेंभी हर्ष नहि ल्याना.

‘ बहु रत्ना वसुंधरा ’ पृथिवीमें बहोतसे रत्न पडे है, ऐसा समझकर आपभी शिष्ट नीति विचारके आप तैसी उत्तम पक्तिके अधिकारी होनेके लिये प्रयत्न करना. जहांतक संपूर्णता आ जावे वहांतक सन्नीतिका दृढालंघन कीये करना दुरस्त है. यदि किंचितभी मंद पडकर मनको छुट्टा दी तो फिर खराबी तैसीही होती है. अल्पगुण प्राप्तिमेंही मनको दिमागदार बनानेसे गुणकी वृद्धि नहि होती है. बहोतही गुणोकी प्राप्ति होनेपरभी जो महाशय गर्व रहित प्रसन्न चित्तसे अपना कर्त्तव्य किया करते है वो अंतमें अवश्य अनंत गुण गणालंकृत होकर मोक्षसंपदा प्राप्त करते है.

६२ पहिले सुगम, शरत्त कार्य शुरु करना.

एकदम आकाशको बगलगिरी करने जैसा न करते अपनी गुंजाश- ताकात याद कर धीरे धीरे कार्य लाइनपर ल्याना, सोही स्थानपनका काम है. एकदम बिगर सोचे सिरपर बडा काम उठा लेकर फिर छोड देनेका वस्त आ जाय और उलटा छछोरुवापन--बेवकूफी सरदारी लेनी पडे असे तो समतासे काम लेना सोही सबसे बेहतर है.

६३ पीछे बडा कार्य करना.

कार्यका स्वरूप समझकर समतासे वो शुरु किये बाद चित्त उत्साहादि शुभ सामग्री योगसे युक्त कार्यकी सिद्धिके लिये पुस्त प्रयत्न करना. ऐसी शुभ नीतिसे कार्य करनेमें अध्यवसायकी विशुद्धिसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है.

६४ (परंतु) उत्कर्ष नहि करना.

शुभ कार्य समतासे शुरु करके तिनकी निर्विघ्नतासे समाप्ति

होने बादभी अभिमान या बड़ाई जैसा कुच्छभी करना नहि. मनमें ऐसी श्रद्धा—समझ ल्याके कि कोइभी कार्य काल, स्वभाव, नियति पूर्व कर्म और पुरुषार्थ ये पांचो कारण प्राप्त हुवे बिगर होताही नहि, तो वो पांचो कारण मिलनेसे कार्य हुवा उसमें गर्व काहेका करना चाहिये ? क्यों कि कार्य तो उन कारणोंने कीया है. वास्ते गर्व छोड कार्य सिद्ध होनेसे श्रद्धा—दृढतादि विवेकसे नम्रताही धारण करनी दुरस्त है. वैसे सुनम्र विवेकी जन जगत्के अंदर अनेक उपयोगी शुभ कार्य कर सकते है.

६५ परमात्माका ध्यान करना.

वाह्यात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ऐसे आत्माके तीन प्रकार है. शरीर कुटुंबादि बाह्य वस्तुओंमें व्याकुलतावंत हो रहा हुवा बाह्य-आत्मा कहा जाता है. अंतरके भीतर विवेक जागृत होनेसे जिस्को गुण—दोष, कृत्याकृत्य, लालाभका भान—शुद्धि हुइ हो, स्व परकी समझ पड गइ हो, ज्ञानादि गुणमय आत्मा सोही में हुं और ज्ञानादि उत्तम गुण संपत्तिही मेरे सिवाय शरीर, कुटुंब, धन, धान्यादि सब पुद्गलिक वस्तुओं है ऐसा समझनेमें आया हो वो अंतरात्मा कह जाता है. और जिसने संपूर्ण विवेकसे मोहादि कुछ अंतरंग शत्रुओंका सर्वथा उच्छेद करके विमल केवल ज्ञानादि अनंत आत्मसंपत्ति हाथ की हो सो परमात्मा कहाजाता है. बहिरात्मा, परमात्माका ध्यान करनेको नालायक है और अंतरात्मा लायक है. अंतरात्मा, परमात्माके पुष्टालंबनसे दृढ श्रद्धा—विवेक प्राप्तकर आपही परमात्मपद प्राप्त करता है. वास्ते मोह माया छोडकर सुवि-वेकसे अंतरात्मापन आदरो. आत्मार्थी जनोंने परमात्माका ध्यानका अधिकार—योग्यता प्राप्त कर निश्चय चित्तसे परमात्माका पद प्राप्त करनेको प्रयत्न—सेवन करना योग्य है. जन्म, जरा और मृत्युरुप

अनंत दुःख—उपाधिसुक्त सर्वज्ञ परमात्मा होवे है. तिनका तन्मय ध्यान योगसे कीट अमर न्यायसे अंतरात्मा परमात्मपद पाता है. अनंत ज्ञानादि अखंड सहज समाधि पाकर परमानंद सुखमग्न हो रहता है. तैसे परमात्माको अक्षय सुखार्थी आत्मारथी जनोको हमेशा शरण हो ! तैसे परमात्माकी भक्तिरूप कल्पवल्ली भव्य प्राणियोंके भव दुःख दूर कर मनेच्छा पूर्ण करो! यावत् भव्य चकोर शुक्ल ध्यान पाकर भवभवकी अमणा सांगकर संपूर्ण निरुपाधी मोक्षसुख स्वाधीन कर अक्षय समाधिमें लीन हो !!

६६ दुसरेको अपने आत्माके रामान जानना.

समस्त जीवोंमें जीवत्व समान है, ऐसा समझकर सबको अपने जैसा गिनना. द्वैतभाव छोड़कर समता सेवन कर किसी जीवको दुःख न हो वैसे यतनासे वर्तन चलाना. चीटीसे हाथी—सब जीवित सुख चाहता है. राजा, रंक, सुखी, दुःखी, रोगी, निरोगी, पंडित मूर्ख सब निर्विशेष—समान रीतसे सुखके अर्थी हैं. प्रमाद प्रवर्तन या स्वच्छंद वर्तनसे कोई जीवको सुखमें अंतराय करनेसे वो प्रमादी या स्वच्छदी प्राणी बाधक कर्म बांधता है. जिसका कटुक फल तिनको अशुभ कर्मके उदय समय अवश्य सहन करना पडता है, वास्ते शास्त्रकार कहते हैं कि:

“ बंध रामय चित्त चेतिये शो उदये संताप ”

इत्यादि बोध वचनोंको लक्षमें रखकर सुखार्थी जनोंने सर्वत्र समता रखकर रहेना योग्य है. मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ-भावकी प्राप्तिभी ऐसेही हो सकती है. जहांतक ए मैत्री वगैरा भावना चतुष्टयका प्रादुर्भाव—उदय हुवा नहि वहांतक शिवसंपदा चहोतही दूर समझनी.

६७ राग द्वेष करना नहि.

काम, रोह, अमिष्वंग वगैरा रागके पर्याय शब्द है, और द्वेष, भत्सर, ईर्ष्या, असूया निन्दादि रोपके पर्याय है. स्फटिक रत्न समान निर्मल आत्मसत्ताको राग द्वेषादि दोष महान उपाधिरूप होनेसे विवेकवन्त जनोने यत्नसे परिहरने योग्य है. जहांतक महा उपाधिरूप ए रागद्वेषादि दोष दूर होवे नहि वहांतक कभीभी आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट हो सकता नहि, वो रागादि कलंक सर्वथा टल-हट गया कि तुरंतही आत्मा परमात्मपद पाता है. वास्ते परमात्मपदके कामीजनोने शत्रुभूत राग द्वेषादि कलंक सर्वथा दूर करनेको दृढ प्रयत्न करना जरूरका है. यतः

“ राग द्वेष परिणाम युत, मन हि अनंत संसार ॥ तेहिज रागादिक रहित, जानी परमपद सार ॥ ” (समाधि शतक.)

तथा ए कर्मकलंक दूर करनेके वास्ते संक्षेपसे बालजीवोंके हितार्थ अन्यत्र भी कहा है कि:

“ शुद्ध उपयोगने समता धारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी ॥ कर्म कलंकको दूर निवारी, जीव वरे शिवनारी ॥ आप स्वभावमें रे अवधू सदा भगनमें रहेना ॥ ”

इत्यादि रहस्य भूत ज्ञानके वचनोको मोक्षार्थी जीवोंको परम आदर करना योग्य है, जिस्से सब संसार उपाधीसे मुक्त होकर परमपद त्वरासे प्राप्त कर सके. सर्वज्ञ भाषित सद्गुपदेशका येही सारतत्व है. ज्युं बने त्युं चूपसे राग द्वेष मल सर्वथा दूर कर निर्मल हो जाना. राग द्वेष मल सर्वथा दूर हो जानेसे आत्माको शुद्ध वीतराग दशा प्राप्त होती है. तैसी शुद्ध वीतराग दशा सोही परमात्मा अवस्था है. वो हरएक मोक्षार्थी सज्जनोंको राग द्वेषादि मलका सर्वथा परिहार करके—सद्विवेक बलसे प्राप्त करनी ही योग्य

है. उक्त सर्वज्ञ—उपदेश रहस्यको समझकर जो महाभाग, रचि प्रीतिसे स्वहृदयमें धरेंगे वो सुविवेकी सज्जनकी समीपमें शिवसुख लक्ष्मी स्वेच्छासे आ कीडा करेंगी.

श्री सर्वज्ञ प्रणीत स्याव्दादशैलीको अनुसरके पूर्वाचार्य प्रसादि-कृत प्रकरणादि ग्रंथोके आधारसे आत्मार्थी भव्योके हितार्थ, जो कुच्छ स्वल्प स्वमति अनुसारसे यहां कथन करनेमें आया है, उरों मति मंदतादि दोषोसे उत्सूत्र—विरुद्ध भाषण हुवा होवे वो सहृदय—सज्जन सुधारकर जिस प्रकारसे जयवंता जैनशासनकी शोभा बढे, जैसे अनादि अविवेक दूर हो जाय, और सद्विवेक जागृत होवे, जैसे दुरंत दुःखदायी स्वच्छंद वर्चन छोडकर संपूर्ण सुखदायी श्री सर्वज्ञ कथित सत्रीतिका सदृमावसे सेवन होवे, जैसे सम्यक् ज्ञान प्रकाशसे व्यवहार शुद्ध होवे जैसे लोकविरुद्ध त्यागसे शुद्ध देव, गुरु और धर्मका अच्छे प्रकारसे आराधन कर, अंतमें अक्षय सुख संप्राप्त होवे तैसे वर्चन रखनेकी सज्जनोको मेरी अभ्यर्थना है. नाकमें दम आ जाने तक भी प्रार्थना भंग नहि करनेकी उत्तम नीतिका अवलंबन करके सज्जन महाज्ञय सत्यका कथन करना नहीं चुकेंगे. उत्तम हंसके समान सज्जन जन गुणमात्रकोही ग्रहण कर औगुण—दोष मात्रका त्याग करके जैसे स्व परकी तत्वसे उन्नति साध सके वैसे ध्यान देके वर्त्तनेको अवश्य विवेक धरेंगे. आशा है कि, परोपकार परायण सज्जन वर्ग सत्य नीतिकी उडी नींव डाल उसपर अति उमदा धर्मकी इमारत बाधकर उसमें कुटुंब सहित नित्य विलास करेंगे. और सम्यग् ज्ञान, दर्शन चारित्रका यथाशक्तिसे आराधन कर अंतमें अविनाशी पद पाकर जन्म मरणादि दुःखोका सर्वथा नाश करेंगे. और सर्वज्ञ—सर्वदर्शी होकर लोकालोकको हस्तामलकवत् देखेंगे. यावत परम सिद्धिदायक परमात्मपद प्राप्त कर पूर्णानंद चिद्रूप हो रहेंगे. (इत्यलम्.)

सदुपदेश सार संग्रह

१ जीवदया हरहमेश जयणा पालनी, किसी जीवको दुःख या पीडा हो तैसा कुच्छ भी कार्य कभीभी समझकर देखकर करना नहि और करानाभी नहि.

२ झूठ बोलना नहि क्यों कि तिरसे दूसरे सामनेवाले मनुष्यको अपने पर अविश्वास आता है; और कभी सत्यभी मारा जाता है.

३ चोरी करनी नहि चोरी करनेवाला कभी सुखी नहि होता है. चोरीसे संपादन किया हुआ धन माल घरमें रहताही नहि, चोरका कोई विश्वासभी नहि करता. चोर मरण आये विगरही मरता है याने फासी वगैरा वूर हालसे मरता है. चोर मटकती फिरती हरामके माल खानेवाली भैसकी तरह असंतोषी होता है.

४ व्यभिचारभी करना नहि परस्त्रीगमन और वेश्यागमन भाइयोंको, और परपुरुषादि गमन बाइयोंको अवश्य त्याग देनेही लायक है. ऐसा कर्म लोक बिरुद्ध होनेसे निंदापात्र होता है, कुलको कलंक लगता है और नरकादि दुर्गति प्राप्त होती है.

५ अत्यंत तृष्णा रखनी नहि अति लोभ दुःखकाही मूल है और लोभ अनेक पापकर्म करानेके लिये जीवको ललचाके दुर्गतिमें डालता है.

६ क्रोध नहि करना क्रोध अग्निके समान संतापकारी है. प्रथम आपहीको संतापता है. और जो सामनेवाला मनुष्य समझदार क्षमावंत नहि हो तो तिसकोभी संताप कराता है क्रोधको टाल देनेका उत्तम उपाय क्षमा, समता वा धैर्य है.

७ अभिमान करना नहि जो सख्स अहंकार करते है सो

मानहीन हो जाकर नीचा दरज्जा पाते हैं, और जो नम्र रहते हैं सो उंचे दरज्जेके अधिकारी होते हैं. कहा है कि जहां लज्जता वहां प्रसुता विद्यमान रहती है. कुल, जाति, बल, तप, विद्या लभ और ठकुराई आदिका गर्व कभीभी नहि करना.

८ भाया कुटिलता करनी नहि— छल, प्रपंच, दगा, दंभ, वक्रता, कपट करके अपनी मगरूरीतासे उलटे रास्तेपर चलनेवाला कभी सुख पाताही नहि कहानीभी है कि 'दगा किसीका सगा नहि.' कपटि जनकी धर्मक्रिया निष्फल होती है. कपटी मनुष्य मुंहका भीठा मगर दिलका झूठा होता है.

९ लोभको त्याग देना लोभी मनुष्य कृत्याकृत्य, हिताहित भक्ष्याभक्ष्य करनेमें विवेकहीन होकर आग्निके समान सर्वभक्षक बनता है.

१० राग द्वेष नहि करना राग द्वेष दोषसे आत्मा मलीन होता है. राग द्वेष दोनों साथही रहते हैं तिन्होको जीतनेके लिये वीतराग प्रसुजीकी सहायता मदद मांगनेकी आवश्यकता है, क्यों कि वह प्रसु सर्वथा रागद्वेषरहित अनंत शक्तिवंत और अनंत गुणवंत है.

११ क्लेश करना नहि कलह—क्लेश दुःखकाही मूल है. जहा हरहमेशा क्लेश हुआ करता है वहां लक्ष्मी पलायन कर (भाग) जाती है. इस लिये क्लेशमें दूर रहेना.

१२ झूठा कलंक नहि देना— किसीको झूठा कलंक लगा देना उसके समान दूसरा ज्यादा पाप नहि है. झूठे कलंकसे जीवको मरण सादृश दुःख होता है जैसा दुःख दूसरे जीवको देनेमें तत्पर होता है तैसा बल्कि तिरसैंभी सोगुना, लाख क्रोड गुना कडक दुःख देनेवालेको पर भवमें मुक्तना पडता है.

१३ चुगली करनी नहि— चुगलखोर मनुष्य दुर्जन गिना जाता है. चुगली करनेकी बुरी आदतसे क्वचित् अच्छे भले मनुष्यभी संकटमें फस जाते हैं.

१४ वैभवके वस्तु छक जाना नहि सुख प्राप्त होतेही विचार कर लेना के सुखका साधन धर्मही है, तो तिसकीही सेवना करनी योग्य है. यह समझकर धर्म सेवन करना.

१५ दुःखके वस्तु दानता करनी नहि दुःख आनेसे विचार लेना के दुःखका निदान पाप—दुष्कृत्यही है, तो तिस वस्तु पापसे बहोतही डरते रहेना फायदेमंद है.

१६ पराई निंदा नहि करनी— निंदाखोर मनुष्य धर्मी भाई बाइयोकीभी निंदा करता है, तिससे तिस निंदकका आत्मा अत्यंत मलीन होता है. निंदा करनेवाला मृत्युके शरण हो करके नारकी होता है. महान पातकी होनेके लिये निंदकको ज्ञानी जनभी उनको कर्मचंडाल कहकर बुलाते हैं.

१७ कहेनी और रहेनी समान रखनी कहेना कुछ और करना कुछ, यह तो जाहीर ठगई और लघुताई गिनी जाती है. सज्जन जो बोलता है सोही पालता है. और प्रतिज्ञा पल सके तित-नाही बोलते हैं. सज्जन पुरुष सदाचारवंत होते हैं. लोक विरुद्ध वर्तन तो सर्वथा तज देते हैं.

१८ झुंटा खोटेका पक्ष नहि खीचना सत्यासत्यकी परीक्षा करके निश्चय कर सच्चेकाही हम्भेशा पक्ष ग्रहण करना. परीक्षा किये बिगर कदाग्रहके लिये खोटेका पक्ष—तरफदारी खीचना यह आत्मार्थीका लक्षण नहि है.

१९ शुद्ध देवकीही सेवना करनी राग द्वेष और मोहादि महा दोषस सर्वथा वर्जित निर्दोष, निष्कलंक, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी,

वीतराग, परमात्मा (जिस्का नाम चाहे सो हो, भगर गुणमें सर्वोत्कृष्ट हो सो), तिन्होंकाही अनन्य भावसे शरण ग्रहण करना.

२० शुद्ध गुरुकीही सच्चे दिलसे सेवा करनी आप निर्दोष, वीतराग शासनको सेवन वाले और अन्य आत्मार्थी सज्जनोंको ऐसाही निर्दोष मार्ग बतानेवाले क्षमा, मृदुता, सरलता अने निर्लोभतादिक श्रेष्ठ गुणोंको भजनेवाले मिश्र, साधु, निर्ग्रथ, अणु-गार मुमुक्षु-श्रमणादिक सार्थक नामसे पिछाने जाते मुनिगणही शुद्ध गुरुबुद्धिसे सेवन करने योग्य है.

२१ शुद्ध सर्वज्ञ कथित धर्मकीही समझकर सेवा करनी दुर्गातिसे बचाकर सद्गति प्राप्त करनेवाला, स्याद्धादि अनेकात मार्ग मध्य शुद्ध श्रद्धा रखकर सेवा करनी दोष मात्रको दलन करनेमें समर्थ महान्त सेवन करनेरूप प्रथम मुनीमार्ग. उसके अभावसे अणु-न्त सेवन करनेरूप दुसरा श्रावक मार्ग, और महान्तादि सम्यक्पालनमें असमर्थ होते भी दृढ शासनरागसे शुद्ध मार्ग सेवन करनेवालोंका बहोत मान्यपूर्वक सत्यतत्व कथन होनेसे तीसरा संविज्ञ पक्षीय मार्गको आत्मार्थी सज्जनोंन दृढ आलंबन योगसे जल्दी भव समुद्रसे पार करनेवाला समझकर सेवन करनाही योग्य है.

२२ शुद्ध देवगुरु अने धर्मकी सेवा करने लायक होना चाहिये—(तैसी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये.) अयोग्य-योगता रहित मलीन आत्मा शुद्ध देव, गुरु धर्मकी सेवाका अधिकारी नहि है.

२३ आत्माकी मलीनता दूर करनेको मथन करना अपने मन वचन और शरीरको नियममें रखनेसे आत्मा निर्मल हो सकता है.

२४ क्षुद्रता त्याग देनी नीच मलीन बुद्धि त्याग कर

सुबुद्धि धारण कर कर अंतःकरण निर्मल करना. गंभीर दिल रखना, सुच्छता करनी नहि, दुसरेके छिद्र तर्फ दुर्लक्ष देकर अपना और दुसरेका हित किस प्रकारसे होय सोही दाने दिलसे विचारना.

२५ मात्र न्यायसेही धन उपार्जन करके आजीविका चला लेनी योग्य है. संसार व्यवहार वा धर्मव्यवहार अच्छी तराहसे चलानेके लिये न्याय नीतिकोही अगामी रखके योग्य व्यापारद्वारा द्रव्य उपार्जन करना मुनासिब है. न्यायद्रव्यसे मति निर्मल रहेती है. कहाहै कि.—‘जैसा आहार वैसाही उदगार.’ अन्यायका परिणाम विपरीत आता है.

२६ स्वभाव शीतल रखना कडक प्रकृति वहोत दफै नुकसान करती है, ठंडी प्रकृतिवाला सुखसे स्वकार्य सिद्ध कर सकता है, और अपने शीतल स्वभाव वळसे समस्त जन समुदायको अवश्य प्रिय वल्लभ लगता है.

२७ लोक विरुद्ध कार्य कभी करनाही नहि मास भक्षण, मदिरापान, शीकार, जुगार, चोरी, और व्यभिचार यह सब महा निधकर्म उभय लोक याने यह जन्म और परजन्म विरुद्ध है, तिस्से करके उक्त कार्य अवश्य त्यागदने लायकही है.

२८ क्रूरता नहि करनी कठोर दिलसे कोइमी पापकर्म करना नहि. नहितो उससे उभयलोक बिगडते है और निंदापात्र होता है.

२९ परभवका डर रखना बुरे कार्य करनेसे प्राणीको परभवके अंदर नरक तीर्यचके अनंत दुःख मुक्तने पडते है. ऐसा समझकर तैसे नीच अवतार धारण करने न पडे ऐसी पेहेलेसेही खबरदारी रखनी और अपना वर्तन सुधारकर चलना.

३० ठगवाजी करनी नहि ठग लोगोको दुसरे मनुष्योकी खुसामत करते हुएभी हरहम्मेशा अपना कपट छुपानेके लिये

दुसरोका भय रखना पडता है. ठगलोग दुसरेको ठगनेकी इत्तेजा-
रोका उपयोग करनेमें आपही वही ठगात है. विचारे ठगलोग
समझते नहि है कि हमलोग धर्मके अन अधिकारी होनेसे हमारी
धर्मकरणी कष्ट काया कलेशरूप निकम्बी हो जाती है.

३१ षडिलकी भयादा उल्लंघन करनी नहि वयोवृद्ध,
ज्ञानवृद्ध और गुणवृद्धकी योग्य दाक्षिण्यता संभालनेसे अपना हित
जरुर होता है.

३२ उत्तम कुल भयादा त्याग देनी नहि नश्रता रखनी,
कोइभी एव लगानी नहि. सुज्ञतासे वा स्थानेपनसे बोलना चालना
इत्यादि उत्तम नीति रीति आदरनेके लिये प्रयत्न कियेही करना.
मतलबमें इतनाही कहेना काफी है कि कोइभी प्रशंसनीय प्रकारसे
कुलकी शोभामें वृद्धि हो वैसेही कार्य करना.

३३ दयाद्र स्वभाव धारण करना समस्त प्राणियोंको
समान गिनकर किसीका जीव दुःख पावे वैया करना नहि सब
जीवोंको मित्रके सादृश मान लेनाही लाजिम है.

३४ पक्षापक्षी करना नहि सत्यकाही आदर करना. सत्य
बावतमें भेद भाव धरना नहि और शत्रु मित्र समान गिन लेकर
मध्यस्थ भावमें स्थित होना.

३५ गुणिजनको देखकर प्रसन्न होना यदि आपको गुण
संग्रहनेकी जरुरत हो तो गुणिजनको देखकर प्रसन्न रहो. क्यों कि
गुण गुणियोंके पासही निवास करते है. गुणिलोगोका अनादर कर-
नेसे गुण दूर भाग जाते है और उनोका योग्य आदर करनेसे गुण
नजदीक आते है.

३६ मौजमें आ जाय जैसा वाक्योच्चार करना नहि
जब जरुरत हो तब जरुरत जितनाही ज्ञानीके वचनानुसार बोलनेसे

स्व परका हित होता है अन्यथा उन्मत्त भाषणसे तो अवश्य अपना और दूसरेका अहितही होता है.

३७ समस्त अपने कुटुंबको धर्मचुस्त बनाना (धर्मचुस्त करनेमें योग्य यत्न—प्रयत्न उपयोगमें लेना.) - उपकारी कुटुंबियोंके उपकारका दूसरी रीतिसे बदला दे सकते नहि, मगर धर्मके संस्कारी करनेसे उनके उपकारका बदला अच्छी तराहसे पूर्ण कर सकते है, और धर्मके संस्कारी होनेसे वोह सब प्रकारसे अनुकूलवर्ती होते है.

३८ बिना विचार किये कोईभी कार्य करना नहि साहस कार्य करनेसे कोई वस्तु जीव जोखममें झुक जाकर महान् शोकातुर होता है, इस लिये तिस्का अंतका परिणाम विचार करकेही घटित कार्य करनेमें तत्पर रहेना.

३९ विशेष ज्ञान संग्रह करना सत्यतत्व जाननेके लिये जिज्ञासा हो तो अंध क्रियाका त्याग करके हरएक व्यवहार—क्रियाका परमार्थ समझकर सत्य—निष्कपट क्रिया करनेके लिये पूर्ण आदर करना.

४० हमेशां शिष्टाचार सेवन करना महान् पुरुषोंने सेवन किया हुआ मार्ग सर्व मान्य होनेसे अवश्य हितकारी होता है, इस सबबसे स्वकपोलकल्पित मार्गको छोडकर सन्मागे सेवन करना. क्यों कि ' महाजनो येन गतः सपन्थाः '

४१ विनयवृत्ति—नम्रता धारण करनी—सद्गुणी वा सुशील सज्जनोंका उचित विनय करना. सद्गुणी जनोंका कमीमी अनादर करना नहि. क्यों कि विनय सोही समस्त गुणोंका वश्यार्थ प्रयोग है. धर्मका मूलभी विनय है. विनयसेही विद्या फलीभूत होती है. और विनयसेही अनुक्रम करके सर्व संपात्ति संपादन होती है.

४२ उपकारी जनका उपकार भूल नहि जाना माता, पिता और मालिकका उपकार अतुल माना जाता है. वह सबसे धर्मगुरुका उपकार बेहद है. तिन्हका उपकारका बदला पूर्ण करनेका सच्चा उपाय यह है कि तिन्हको जरूरतके समय धर्ममें मदद देनी ऐसा समझकर वैसी उत्तम तक—मौका सुज्ञजनको खो देना नहि चाहिये. क्यों कि, गया वस्त फेर हाथ आता नहि.

४३ यथाशक्ति जरूर पर दुःखभंजन करना दीन, दुःखी, अनाथ जनको यथा उचित सहाय देकर तिन्होंको आश्वासन देना. और कुछ न बन सके तो योग्य वचनसेभी तिन्होंको संतोष देना. तिन्होंका जीवात्मा कोइ प्रकारसे दुःखी हो तैसा कुछ करना या शब्दोच्चारभी करना नहि. और तिन्होंको टिगमगाकर देना नहीं. जलदी अपनी शक्ति मुजब दे देना.

४४ कार्यदक्ष होना—अभ्यास बलसे कोइभी कार्यमें फिकर-मंद नहि होके तिस्कों पार पहोंचानेमें पूर्ण हिम्मतवंत होना. आरंभ किये हुवे कार्यमें कितनेभी विघ्न आ जाय तोभी हाथ धरे हुवे कार्यमें निडरतापूर्वक अडग रहकर कार्य सिद्ध करना.

४५ मिथ्यात्व सेवन करना नहि—राग द्वेषसे कलंकित हुवे कुदेवोंका, तत्वसे अज्ञ मिथ्या कदाग्रही कुगुरुका और हिंसादि दूषणोंसे सहित कुधर्मका सर्वथा त्याग करना. अज्ञानमय होळी प्रमुख मिथ्या पत्रोंकाभी अवश्य परिहार करना. मिथ्या देव देवीकी मानत नहि करनी. शासन भक्त सुरवरोंकी सच्चे दिलसे आस्था रखनी. क्यों कि, आपत्तिके वस्त भक्तजनोंको शासनदेवही सहायभूत होते है.

४६ शंका कंखा धारण करनी नहि . सर्वज्ञ वातराग परमात्माके प्रमाणभूत वचनमें कदापि शंका करनी नहि. क्योंकि,

तिन्हकों सर्वथा दोष रहित होनेसे झूट बोलनेका कुछ प्रयोजन नहि है, इसमें निःशंकपणे श्री जैनशासनकी शुद्ध दिलसे सेवा करनी. प्राणात होनेसेभी पाखंडी लोगोंने फेलाइ हुइ जालमें-फसाना नहि.

४७ धर्म संबंधी फलका संदेह करना नहि जो साक्षात् धर्म कल्पवृक्षका सेवन करके तीर्थकर गणधर प्रमुख असंख्य मनुष्योंने साक्षात् सुखका अनुभव कीया है उस पवित्र धर्मके अमोघ फलका संदेह निर्बल मनवाले मनुष्य सिवाय दुसरा कौन करेगा ? अपितु अन्य कोईभी नहि करेगा.

४८ मिथ्यात्वका परिचय त्याग देना— ' सोवते असर ' यह दृष्टांतसे स्वगुण की हानी और कदाग्रही विपरीत दृष्टी जनके ज्यादा संगसे आत्माका सहज शत्रुभूत दुर्गुणकी वृद्धि होती है.

४९ मिथ्यात्वकी स्तुति भी नहि करनी—इस्की स्तुति करने-सेभी मिथ्यात्वकीही वृद्धि होती है.

५० तत्वग्राही होना— मध्यस्थ वृत्तिसे सत्य ग-वेषक होकर सुवर्णकी तराह परीक्षा पूर्वक शुद्ध तत्व अंगीकार करना.

५१ जोहेरीकी मुवाफिक सुपरीक्षक होना शुद्ध तत्व स्वी-कारते पहेले जोहेरीकी तराह अपनी चातुर्यताका जहां तक बने वहां तक पूर्ण उपयोग करना.

५२ तत्वपर पूर्ण श्रद्धा रखनी श्री सर्वज्ञ प्रभुके फरमाए हुए तत्व वचनोंपर पूर्ण प्रतीति रखनी, किंचितभी चलित नहि होना.

५३ नीच आचारवालेकी सोवत सर्वथा त्याग देनी नीच संगतिसे हीनपदही प्राप्त होता है. प्रत्यक्ष देखो कि गंगानदीका पवित्र जलभी क्षार समुद्रमें मिल जानेसे क्षाररूप हो जाता है. ऐसी-समझकर सत्संग सेवन करनाही मुनासिब है.

५४ धर्म (शास्त्र) श्रवण करनेमें तीव्र रुची करनी जैसे कोई सुखी और चालाक युवान बहोत उत्साहसे दैवी गायन नादको अमृत समान जानकर श्रवण करे तैसे बल्कि तिरसेभी अधिक उत्कंठासे शास्त्र श्रवण करना योग्य है. शास्त्रवाणी श्रवण करनेमें बड़ी सक्कर—द्राक्षसेभी ज्यादा मिष्टता पैदा होती है.

५५ धर्मसाधन करनेपर बहोत रुची रखनी जैसे कोई ब्राह्मण जंगल उलंघन करके थकित बनकर बेहोश हो गया हो और उसको बहोतही भूक लगी हो, उस वस्तु कोइ सखस उसे धेवरका भोजन दे दे तो बहोतही रुचिदायक हो. तैसे मोक्षार्थीको धर्मसाधन करना रुचिकर होना चाहिये.

५६ देवगुरुका वैयावच्च करनेमें कयाश नहि रखनी चाहिये- जैसे विद्यासाधक प्रमाद रहित विद्या साधनमें तत्पर रहते है, तैसे शुद्ध देव गुरुका आराधन करनेमें कुशलता रखनी आत्मार्थीओंको योग्य है.

५७ विनयका स्वरूप समझकर अरिहंतादिकका निम्न लिखे मुजब आदर रखना १ भक्ति (बाह्य उपचार), २ हृदयप्रेम—बहु मान, ३ सदगुणोंकी स्तुति. ४ अवगुण—दोषदृष्टिका त्याग करना और ५ बनते तक आशातनाओसे दूर रहना.

५८ शुद्ध समकित पालना (मन, वचन और कायासे) श्री जिन और जैनमार्ग बिगर समस्त असार है, ऐसा निश्चय करनेसे मनसे, श्री जिनभाक्तिसे जो बन सके सो करनेवाला दुनियांमें दुसरा कौन समर्थ है, ऐसा कहेनेसे वचनसे, और अडगपनसे श्री जिनके सिवा अन्य कुदेवको कविभी प्रणाम नहि करनेसे कायासे, ऐसे त्रिकरण शुद्धिसे सम्यकत्व पालना.

५९ जैनशासनकी प्रभावना करनेमें तत्पर रहना पवित्र

जैन सिद्धांतका पूर्ण अभ्यास करनेसे भव्य जनोको धर्मोपदेश देनेसे, दुर्वादीका गर्व मर्दनेसे, निमित्त ज्ञानसे, तपोबलसे, विद्यामंत्रसे, अजन योगसे और काव्य बलसे राजा वगैरोंको प्रतिबोधनेमें, जैनशासनकी विजयपताका फडफडानेमें घटित वीर्य स्फुरायमान करना।

६० जिस प्रकारसे समकित शुद्ध निर्मल हो तिस प्रकारका त्वरासे उपयोग करना— शुद्ध देव गुरुको यथाविधि वंदन करके, यथाशक्ति व्रत पञ्चखण्ड कराना. तथा उत्तम तीर्थ सेवा, देवगुरुकी भक्ति प्रमुख सुकृत ऐसी तराहसे करना कि जिरसे अन्य दर्शनी जनोभी वह वह सुकृत करणीकी अवश्य अनुमोदना करके बोध बीज बोकर भवातरमें सुधर्म फल प्राप्त करनेको समर्थ होके यावत् मोक्षाधिकारी होवे।

६१ अपराधी परभी क्षमा करनी—अपराधिकामी अहित नहि करना, और बनसके बहातक अपराधीकोभी सुधारनेकी-केलवणी देनेकी इच्छा रखनी।

६२ मोक्ष सुखकीही अभिलाषा रखनी जन्म मरणादि समस्त सासरिक उपाधि रहित अक्षय सुख संपादन करनेके लिये अहर्निश यत्न करना. देव मुनुष्यादिकके सुखोंकोभी दुःखरूपही जानना।

६३ संसारके दुःखसे त्रासवंत होना—यह संसारको नरक वा काराग्रह समान जानकर तिनसे मुक्त होनेका यत्न किये करना।

६४ पीडित जनोको बने ब्रह्मांतक सहायता देनी द्रव्यसे दुःखी होनेवाले मनुष्योंको, तथा धर्म कार्यमें सीदाते हुवे सज्जनोंको यथायोग्य मदद देकर तिन्होंको घटित तोष देना. तिन्हकी उपेक्षा करके वेदरकार न रहेना. एकमी जीवको सत्य सर्वज्ञ धर्म प्राप्त करानेवाला महान् लाम उपार्जन करता है।

६५ वीतरागके वचन प्रमाण करे सर्वज्ञ वीतराग परमात्माने तीनों कालके जो जो भाव कहे है वह वह भाव सर्व सत्य है, ऐसी दृढ आस्तावाला मनुष्य उत्तम लक्षणोसे लक्षित समकित रत्नको धारण कर सुखी होता है.

६६ ग्रहण किये हुवे व्रत साहसीकतासे पालन करे सत्य सत्ववंत शूरवीरोको लिये हुवे व्रत अखंडतासे पालन करनेमें तत्पर रहेना धटित है. प्राणांत समयमेंभी अंगीकार किये हुवे व्रतोंको खंडन करना मुनासिब नहि है.

६७ अपवादके वस्तु जिस प्रकारसे धर्मका संरक्षण हो तिस प्रकारसे ध्यान पूर्वक वर्तना.— राजा, चोर दुर्मिक्षादिकके सबल कारणके वस्तु जिस प्रबंधसे चित्त समाधिवंत रह सके तिस प्रबंध युक्त दीर्घदृष्टिसे स्वव्रत सन्मुख दृष्टि रखकर उचित प्रवृत्ति करनी.

६८ हरेककार्य प्रसंगमें धर्मभर्यादा याद रखकर चलना— जिसे धर्मको बाध न लगे, धर्म लघुता न पावे और स्वपर हित साधनमें खलेल न पहावे ऐसी उचित प्रवृत्ति करनी चाहिए.

६९ आत्मा हर एक शरीरमें विद्यमान है.— जैसे तिलमें तैल, फुलोंमें खुसबु, दुग्धमें धृत, तैसे प्रत्येक शरीरमें आत्मा रहा है. सर्वथा शरीर रहित आत्मा सिद्धात्मा कहा जाता है.

७० आत्मा नित्य है— नारकी, तिर्यच, मनुष्य और देवतारूप चारो गतिमें आत्मत्व सामान्य है.

७१ आत्मा कर्ता है— अशुद्ध नयसे आत्मा कर्मका कर्ता है और शुद्ध नयसे स्वगुणका कर्ता है.

७२ आत्मा भोक्ता है— अशुद्ध नयसे आत्मा कर्मका भोक्ता है और शुद्ध नयसे तो स्वगुणकाही भोक्ता है.

७३ मोक्ष है समस्त शुभाशुभ कर्मका सर्वथा क्षय होनेसे

आत्मा परमात्मा — सिद्धात्मा होकर जो लोकाग्र अजरामर, अचल, निरुपाधिक स्थानको संप्राप्त होता है सो मोक्ष कहा जाता है.

७४ मोक्षका उपायभी है— सम्यक् ज्ञान (तत्त्वज्ञान), सम्यक् दर्शन (तत्त्व दर्शन) और सम्यक् चारित्र (तत्त्व रमण) यह मोक्ष प्राप्तिके अवंच्य-अमोघ उपाय है.

७५ सबके साथ मैत्रीभाव रखना सर्व जीवों को मित्रही जानना, किसीके साथ शत्रुता धारण करना नहि, सबमें जीवत्व समान है, सर्व जीव जीनेकी इच्छा रखते हैं, सुख दुःख समय मित्रवत् समभागी होना. द्वेष इर्ष्या या स्वार्थबुद्धिसे किसीका भी कार्य विगाडना नहि.

७६ पापी, निर्दय, कठोर परिणामवाले प्राणीओंपरभी द्वेष-भाव धरना नहि तैसे दुर्मव्य वा अमव्य जीवके साथ प्रीति वा द्वेष रखना नहि. मध्यस्थ रहकर चिंतवन करना कि वो बिचारे निविड कर्मके वश होकर तैसा वर्तन करते हैं.

७७ बुद्धिवंत होकर तत्त्वका विचार करना—किमें ऐसी स्थिति-वंत क्यों हुवा ? मेरेको कैसा सुख अभिष्ठ है ? वो कैसे मिल सके ? मेरेको सुखमें अंतराय कौन करता है ? उन उन अंतरायोंको में किस प्रकारसे दूर कर सकुं ? वगैरा: वगैरा:

७८ मानवदेह प्राप्त करके वन सके वैसे सुव्रत धारण करे बोध प्राप्त कियेका यही सार है कि असार और अनित्य देहमेंसे सार व्रत धारण कर सत्य और सनातन धर्म साधना.

७९ लक्ष्मी प्राप्त करके सुपात्र दान दे, सदुपयोग करे लक्ष्मीका चंचल स्वभाव जानकर विवेकसे पात्र—सुपात्र दान देना, सो ऐसा समझकर देना कि ' हाथसे करेंगे सोही साथ आयगा ' ' जैसा देंगे तैसाही पावेंगे. '

८० सत्य और प्रिय वचन मुंहकी शोभा है जिस करके दूसरेका हित हो वैसा मीठा-मधुर भाषण करना. कठोर भाषण कदापि नहि करना सो यह समझकर नहि करना कि—'वचने कदरिद्रता'

८१ जितना वन सके तितना जीवहिंसासे दूर रहेना दुःख दुर्भाग्य, बीमारी वगैरां प्रकट हिंसाके ही फल समझ सुज्ञजन प्रमादसे पिराये प्राण अपहरणरूप हिंसासे दूर रहनेके लिये वने वहांतक प्रयत्न करे.

८२ जितना वने तितना असत्यसे दूर रहेना मूकपन, बौबडापन, मुखपाकादिक रोग वेदना वगैरां प्रकट असत्य भाषणकेही फल समझकर सुज्ञजन असत्यका त्याग कर देवे.

८३ जितना वन सके तितना अदत्त-चोरीसे दूर रहेना. 'दगा किसीका सगा नहि' ऐसा समझकर तथा राजदंड, भय, निर्धनता, कृपणतादिक प्रकट चोरीके फल जानकर समजदार लोगोको वने वहांतक अनीतिसे दूर रहेनाही दुरात है.

८४ मैथुन क्रीडा पशुवृत्तिका वने वहांतक त्याग कर विरक्त दशा धारण कर लेनी. धातुक्षय, क्षयरोग, चांदी वगैरां अनेक दुःखके भोग होनेरूप प्रकट कामक्रीडाके फल समझकर तथा ज्ञानीके वचन मुजब बहुतसे जीवोंका नाश होनेका कारण जानकर सत्य सुखार्थीजन वन सके तितना मैथुन परित्याग कर संतोष धार लेवे.

८५ जितना वन सके तितना परिग्रहका प्रमाण कम कर-देना मोहममत्वको बढ़ानेहारां धनधान्यादिक नव प्रकारके परिग्रह वनते तक घटा देना. सूभुम, ब्रह्मदत्त प्रमुखकी परिग्रहकी वहीत ममतासे दुर्दशा हुई बिचारकर स्थाने लोग अर्थको अनर्थकारी समझकर धटित संतोष धारणकर लेवे.

८६ निर्ग्रथ मुनि महाव्रतके अधिकारी है हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह, यह पाचोंका सर्वथा मन वचन और कायासे करना कराना और अनुमोदन आदी त्याग करके वो महाव्रतोंको शूर-वीर होकर पालन करनेवाले निर्ग्रथ अणुगारके नामसे पहचाने जाते हैं.

८७ अणुव्रत धारक श्रावक कहे जाते हैं स्थूल हिंसादिकका यथाशक्ति संकल्प पूर्वक त्याग करनेवाला श्रावक कहा जाता है.

८८ रात्रिमोजन महान् पापका कारण है पवित्र जैनदर्शनमें साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका मात्रको रात्रिमोजन सर्वथा निषेध है. अन्य दर्शनमेंभी रात्रिमें अन्न लेना मांस बराबर और पानी पीना रुधिर बराबर कहा है. ऐसा समझकर सुश्रु मनुष्योंको रात्रिमोजन छोड़ देनाही लाजिम है. रात्रिमोजन करनेवालेको सांप, धूयू, छपकली प्रमुख नीच अवतार लेने पडते है. और भोजनमें क्वचित् विषजंतु आजानेसे. विविध जातिके व्याधि विकार पैदा होते है. कमी मर जावे तो दुर्गतिमें जाना पडता है.

८९ दूसरेभी अभक्षोंका त्याग करना दो रात्रिके बादका दही, तीन रात्रि व्यतीत हुवे बादकी छाछ, कच्चा गोरस दूध, दही, और छाँछके साथ मुंग, उडद, अरहर, चणे, इत्यादि द्विदल खाना, कच्चा निमक, तिल, खसखस, तुच्छ फल, अनजाने फल, दिनके उदय सिवा भोजन करना, संध्याकी संधिके वरुत भोजन करना, अखले फलका और बिगर धूप बताए हुवे आचार, गत दिनका पकाया हुवा भोजन, विषग्रहण. ओते, बरफ वगैरा जो जो प्रसिद्ध अभक्ष (नहि खाने लायक) है वह वह सर्व पदार्थ सर्वथा त्याग देने चाहिये. बेगन, पिछ, वडके फल, शहद, मखन आदिमी सब अभक्ष समझकर वर्जित करना सो बहोतही फायदेमंद है.

९० अनंतकायका भक्षणभी त्याग देना अद्रक, मूली,

गाजर, पिंड, पिंडालु, सूरन, वगैरों जमिकंद, तथा वहांतही कोमल फल वा पत्र पत्ति, थैग, नीमगिलोय, मोथ प्रमुख, किंवा नये उगते हुवे अंकुर कुंपल वगैरोंमें अनंत जीवोंकी उत्पत्ति जानकर तिन्होंकी हिंसासे डरकर तिन्होंका त्याग करना.

९१ तीन गुणव्रत धारण करना उपर कहे हुवे अणुव्रतकी पुष्टिके लीये दिग् विरमणव्रत १, भोगोपभोग विरमणव्रत २, अनर्थ-दंड विरमणव्रत रूप तीन गुणव्रत धारण करना. पहीले गुणव्रतमें मर्यादा की हुइ भूमिके बहार जाना नहि. दूसरेमें महापाप वाले १५ कर्मादानका व्यापार बंध कर देना, तथा चौदह नियम धारण करना. और तीसरेमें दुसरेको पापोपदेश नहि देना. पापकारी उपकरण कोइभी मंगे तो नहि देना. नाटक प्रेक्षणा नही करना.

९२ चार शिक्षाव्रत सेवन करना सामायिक (संकल्प पूर्वक अमुक वस्तु समताभाव सेवन करणरूप) १, देशवगासीक (दीग्विरमण व्रतका संक्षेप करण रूप) २, पौषध (आहार, शरीर-सत्कार मैथुनकोडा तथा अन्य पाप व्यापारका सर्वथा वा अंशसे त्यागरूप) ३, अतिथि संविभाग (साधु, साध्वीको दान देकर भोजन करणरूप) ४, यह चारों शिक्षाव्रत सुश्रावक श्राविकाओंने मूल गुणोंकी पुष्टि खातर अभ्यासरूपसे अवश्य सेवन करने लायक है.

९३ ग्रहण कियेहुवे व्रतोंको यथार्थ पालन करे लक्ष्मी, यौवन और जीवितको अस्थिर जानकर तिन्होंको उत्तम व्रतसे सफल करनेके लिये सज्जन जन दृढ निश्चय करे, और प्राणांत सम-यभी ग्रहण करे हुवे व्रत खंडित न करे.

९४ पहिले व्रतका स्वरूप जानकर अंगीकार करे. व्रतका स्वरूप समझकर तिसे यथाविधि पालन करनेसे यथार्थ फल प्राप्त कर सके.

९५ व्रतकी तुलना कर लेनी अंगीकार करने योग्य व्रतका

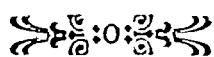
प्रथम अच्छी तराहसे अभ्यास कर पिछे तिसका पञ्चखण्ड करना.

९६ अभ्यासको कुछ असाध्य नहि है अभ्यासके बलसे प्राणी पूर्णताको प्राप्त कर सकता है, इस लिये अभ्यास कियेही करना.

९७ सावधानीसे मोक्ष क्रिया साधनी शास्त्र कथन मुजब मोक्षगमन योग्य सत्क्रिया साधते हुवे ' तेल पात्रधर ' (संपूर्ण तैलका पात्र लेकर चलनेवाले) तथा ' राधावेष साधनेवाले ' की तराह सावध रहेना किंचित्मी गफलत करनी नहि. विद्या मंत्र-साधककी तराह अप्रमत्त होकर रहेना.

९८ सुख दुःखमें सिंह वृत्ति भजनी धारण करनी—सुख दुःखके वस्तुमें हर्ष शोककी वेदरकारी रखकर कैसे कारणोंसे वह सुख दुःख पैदा हुवे है, सो तप्रास कर अशुभ कर्मसे डरकर चलना और वने वहातक शुभ कर्म—सुकृत समाचरना.

९९ श्वानवृत्ति सेवन करनी नहि जैसे कूतरा पथ्थर मारने वालेको काटना छोडकर पथ्थरको काटने दौडता है, तैसे अज्ञानी अनिवेकी जनमी सुख दुःख समयमें सीधा विचार करना छोडकर उलटा विचार कर हर्ष खेद धारणकर कुत्तेकी तराह दुःखपात्र होता है. मगर जो समजदार है वो तो उभय समयमेंभी समानभाव धारण करते है.

रार बोल संग्रह.

१ लोभी मनुष्य फक्त लक्ष्मी इकट्ठी करनेमें ही तत्पर—हुंसियार रहते है, मूढ—कामी मनुष्य काम भोग सेवनमें ही तत्पर रहते है, तत्वज्ञानीजन काम क्रोधादि दोषका पराजय करके क्षमादि गुण धारण करनेमेंही तत्पर रहते है, और सामान्य मनुष्य तो धर्म, अर्थ, और काम यह तीनोंका सेवन करनेमेंही तत्पर रहते है.

२ पंडित उन्हीकोही समझो कि, जो विरोधसे विरामकर शांत, समभाववंत हुवे होवैं; साधु उन्हीकोही जानो कि, जो समय और शास्त्रानुसार चले; शक्तिवंत उन्हीकोही समझो कि, जो प्राणांत तक भी धर्मका त्याग न करे; और मित्र उन्हीकोही जानो कि, जो विपत्तिमें भागीदार होवैं.

३ क्रोधी मनुष्य कभी सुख नहीं पाते है, अभिमानी शोकाधीन होनेसे कभी जय नहीं पाते हैं, कपटी सदा औरका दासपणाही पाते है, और महान् लोभी और मम्मण जैसे मनहूस मखीचूस नरकगति ही पाते है.

४ क्रोधके जैसा दूसरा कोई भवोभव नाश करनेहारा विष नहीं है; अहिंसा—जीवदयाके जैसा दूसरा जन्मजन्ममें सुख देनेवाला कोई अमृत नहीं है; अभिमानके जैसा कोई दूसरा दुष्ट शत्रु नहीं है; उधमके जैसा कोई दूसरा हितकारी बंधु नहीं है; माया—कपट के समान दूसरा कोई प्राणघातक भय नहीं है; सत्यके जैसा कोई दूसरा सत्य शरण नहीं है; लोभके जैसा कोई दूसरा भारी दुःख नहीं है और संतोषके जैसा कोई दूसरा सर्वोत्तम सुख नहीं है.

५ सुविनीतको बुद्धि बहुत भजती है, क्रोधी कुशीलको अपयश बहुत भजता है, भ्रम चित्तवालेको निर्धनता बहुत भजती है, और सदाचारवंत—सुशीलको लक्ष्मी सदा भजती है.

६ कृतघ्न मनुष्यको मित्र तजते हैं, जितेंद्रिय मुनिको पाप तजते है, शुष्क सरोवरको हंस तजते हैं, और धुरोबाज—कषायवंत मनुष्यको बुद्धि तज देती है.

७ शून्य हृदयवालेको बात कहनी सो विलाप समान है, गइ गुजरीको पुनः पुनः कथन करनी सो विलाप समान है, विक्षेप चित्तवालेको कुछभी कहना सो विलाप समान है, और कुशिष्य

शिरोमणीको हितशिक्षा देनी सो भी विलाप समान है।

८ दुष्ट अकसर लोगोंको दंड देनेके वास्ते तत्पर रहते हैं, मूर्खलोग कोप करनेमें, विद्याघर मंत्र साधनेमें, और संत साधुजन तत्वग्रहण करनेमें तत्पर रहते हैं।

९ क्षमा उग्रतपका, स्थिर समाधीयोग उपशमका, ज्ञान तथा शुभ ध्यान चारित्रका, और अति नम्रतापूर्ण गुरु तर्फ वर्तन शिष्यका भूषण है।

१० ब्रह्मचारी भूषण रहित, दीक्षावंत द्रव्य रहित, राज्यमंत्री^{३३} बुद्धि सहित और स्त्री लज्जा सहित शोभायमान् मात्स्य होते हैं।

११ अनवस्थित—अनियमित—अस्थिर प्राणीका आत्माही अपने आपका वैरी जैसा और जितेंद्रियका आत्माही आत्माको शरण करने योग्य समझना।

१२ धर्मकार्यके समान कोई श्रेष्ठ कार्य, जीवहिंसाके समान भारी अकार्य, प्रेम—रागके समान कोई उत्कृष्ट बंधन, और बोधा लभ—समकित प्राप्तिके समान कोई उत्कृष्ट लभ नहीं है।

१३ परस्त्रीके साथ, गमारके साथ, अभिमानीके साथ और चुगलखोरके साथ कभी भी सोवत न करनी चाहिए; क्योंकि ए हरएक महान् आपत्तिके ही कारण है।

१४ धर्मचुस्त मनुष्योंकी जरूर सोवत करनी चाहिए, तत्वके ज्ञाता पंडितजनको जरूर दिलका संशय पूंछना चाहिए, संत—सु साधुजनोंका जरूर सत्कार करना चाहिए और ममता—लोभ—दरकार रहित साधुओंको जरूर दान देना चाहिए; क्योंकि ये हरएक लभकारी है।

१५ विनय विचारसे पुत्र और शिष्यको समान गिनने चाहिए, गुरुको और देवको समान गिनने चाहिए, मूर्ख और तिर्यचको समान

गिनने चाहिए, और निर्धन तथा मृतकको समान गिनने चाहिये.

१६ तमाम हुन्नरोंसे धर्मासाधनका हुन्नर, समस्त कथाओंसे मूल्यमें धर्म कथा, सब पराक्रमसे धर्म पराक्रम, और तमाम सांसारिक सुखोंसे धर्म संबंधी सुख विशेष शोभा पात्र है.

१७ जुगार खेलनेवाले जुगारोंके धनका, मास खानेकी आदत वालेकी दयावृद्धिका, मदिरा पीनेवालेके यशका और वेश्यासंगीके कुलका नाश होता है.

१८ जीवहिंसा—शीकार करनेवालेके उत्तम दयाधर्मका, चोरीकी आदतवालेके शरीरका, और परस्त्रीगमन करनेवालेके दयाधर्म और शरीरका नाश होता है उनकी अवधमें अधमगति होती है. वास्तु ए तीनों दुर्व्यसन यह लोक और परलोक इन दोनोंसे विरुद्ध होनेके लिये अवश्य छोड़ देनेके योग्य ही है.

१९ निर्धन अवस्थामें दान देना, अच्छे होद्देदार अफसरको क्षमा रखनी, सुखी अवस्थामें इच्छाका रोध करना, और तरुण अवस्थामें इंद्रियोंको कब्जमें रखनी—ये चारों बातें बहुत ही कठीन हैं; तथापि वो अवश्य करने योग्य होनेसे जब वैसा भोका हाथ लगे तब जरूर लक्ष देकर करनी ही चाहिए.

धर्म कल्पवृक्षा (याने) दानके चार प्रकार.

दानः—धर्म साक्षात् कल्पवृक्ष जैसा है, दान, शील, तप और भावना यह चार उनके प्रकार हैं. अभय—सुपात्र—ज्ञान दान वगेरः दानके भेद है. दानसे सौभाग्य, आरोग्य, भोग, संपत्ति तथा यश प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं. दानगुणसे दुश्मन भी ताबेदार हो पाणी भरता है. यावत् दानसे शालीभिद्रकी तरह उत्तम प्रकारके दैवीभोग प्राप्त करके अंतमें मोक्ष सुख प्राप्त होता है.

शीलः पशुवृत्ति छोड़कर शील—सदाचारका विवेक पूर्वक

सेवन करना उनके समान एक भी उत्तम धन नहीं हैं. शील परम मंगलरूपी होनेसे दुर्भाग्यको दलन करनेवाला और उत्तम सुख देनेवाला है. शील तमाम पापका खंडन करनेवाला और पुण्य संचय करनेका उत्कृष्ट साधन है, शील ये नकली नहीं मगर असली आभरण है, और स्वर्ग तथा मोक्ष महेलपर चढनेकी श्रेष्ठ सीढी है. इस लिये हर एक मनुष्यको सुखके वास्ते शील अवश्य सेवन करने लायक है. शीलव्रतको पूर्ण प्रकारसे सेवन करनेसे अनेक सत्त्वोंका कल्याण हुवा है, होता है, और भविष्यमें होयगा.

तपः—कर्मको तपावे सोही तप. सर्वज्ञने उनके बारह भेद कहे है यानि छः बाह्य और छः अभ्यंतर ऐसे दो भेद सामिल होकर बारह होते है. उसकी नाम संख्या भेद नीचे मुजब है.

अनशन—उपवास करना सो (१), उनोदरी—दो चार कवल कम खाना सो (२), वृत्तिसंक्षेप—विवेक—नियम मुजब मित अन्नजल आदि लेना सो (३), रसत्याग—मद्य, मांस, शहद, मख्वन, ये चार अभक्ष्य पदार्थोंका बिलकुल त्याग के साथ दुध, दही, घी, तेल, गुड और पकान्न वगैरका विवेकसे बन सके उतना त्याग करना सो (४), कायाक्लेश—आतापना लैनी, शीत सहन करनी सो (५), और संलीनता अगोपाग संकुचित कर—एकत्रकर स्थिर आसनसे बैठना सो (६) ये छः बाह्य तप कहे जाते है. अब छः अभ्यंतर तप बतलाते है.

प्रायश्चित्तः—कोई भी जातका पाप सेवन किये बाद पश्चात्ताप पूर्वक गुरु समक्ष उनकी शुद्धि करनेके वास्ते योग्य दंड लेना सो (१) विनय—चाहे वो सद्गुणीकी साथ नम्रता सह वर्तन, सद्गुण समझकर उनका योग्य सत्कार करना सो (२), वैयावच—अरिहत, सिद्ध, आचार्य वगैरः पूज्य वर्गकी बहुतमान पुरःसर भाक्ति करनी सो (३), स्वाध्याय—वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुपेक्षा और

धर्मकथा रूप ए पांच प्रकारका है उनका उपयोग करना सो (४), ध्यान—शुभ ध्यानको चिंतन और अशुभ ध्यानका विस्मरण करना यानि मलीन विचारोंको दूरकर शुभ या शुद्ध—निर्दोष विचारोंको धारण करना आत्म-परमात्मका एकाग्रतासे चिंतन करना, और बैहिवृत्ति छोड़ अंतरवृत्ति भजनी सो (५). काउरसभा-देहकी तथा उनकी साथ लगे हुवे मन और वचनकी चपलता दूर कर आत्म—परमात्म ध्यानमें ही तत्पर—लीन होना सो (६), यह छ अभ्यंतर तप हैं.

अंतर शुद्धि करनेके वास्ते अवंच्य कारणभूत होनेसे वो अभ्यंतर तप कहा जाता है. अभ्यंतर तपकी पुष्टि होवै वैसा बाह्य तप करना ऐसा सर्वज्ञ भगवानने भव्य जीवोंके लिये कथन किया है; वास्ते वो अवश्य तप आदरने योग्य है. तपके प्रभावसे अचिंत्य शक्तिर्ये प्रकटती है, देव भी दास होते है, असाध्य भी साध्य होता है, सभी उपद्रव शांत होते है, और सब कर्ममल दहन हो शुद्ध सुत्रेकी तरह अपना आत्मा निर्मल किया जाता है; वास्ते आत्मार्थी—मुमुक्षु वर्गको उनका सदा विवेक पूर्वक सेवन करना योग्य है. तप सच्चा वही है कि जो कर्ममलको अच्छी तरह तपाके साफ कर देवै.

भावना: धर्म कार्य करनेके भीतर अनुकूल चित्त व्यापार रूप है. वैसी अनुकूल चित्तवृत्ति रूपकी प्रासिक सिवाय धर्मकरणी चाहिए वैसा फल नहीं दे सकती है. यावत् चित्तकी प्रसन्नताके विगर की गइ या करानेमें आती हुइ करणी राज्यवेठ समान होती है. वारो सब जगह भाव प्राधान्य रूप है. भाव विगरका धर्मकार्यभी अल्लने धान्य गोजन जैसा फीका लगता है, और वो भाव सहित होवै तो सुंदर लगता है. इस लिये हरएक प्रसंगमें शुद्ध भाव अवश्य आदरने योग्य है. सर्वकथित भावना ए भव संसारका नाश करती है. मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता रूप चार भावनाये भवभय

हरने वाली हैं. जगत्के जीव मात्रको मित्र गिनेरूप मैत्री भाव है. चंद्रको देख जैसे चकोर प्रमुदित होता है वैसे सद्गुणीको देखकर भव्य चकोर चित्तमें प्रसन्न होवै वो प्रमुदित या मुदिता भाव कहा जाता है. दुःखी जीवको देखकर आपका हृदय पिघल जाय और यथाशक्ति उसका दुःख दूर करनेके लिये प्रयत्न हो सकै सो करै उसको करुणा भाव कहा जाता है. और महापापरत प्राणीपर भी क्रोध-द्वेष न लाते मनमें कोमलता रख उदासीनता धरनेमें आवै उसको मध्यस्थ भाव कहा जाता है. ऐसी उत्तम भावना भावित अंतःकरणवाले प्राणी पवित्र धर्मके पूर्ण अधिकारी गिने जाते है. उनके दर्शनसे भी पाप नष्ट हो जाता है. वैसे शुद्ध भाव पूर्वक शुद्ध क्रिया करनेवाले महात्माओंके प्रभावसे पापी प्राणी भी अपना जाती वैर छोडकर—अपना क्रूर स्वभाव दूर कर शांत स्वभाव धारण करते है. ऐसे अपूर्व योग-प्रभाव पूर्वोक्त सद्भावनाके जोरसे प्रकटते है; वास्ते मोक्षार्थिजनोंको उपर कही गई भावनाये धारनेके लिये अवश्य प्रयत्न करना योग्य है. सर्वज्ञ कथित तत्व रसिकको ए शुभ भावनाए सहजही प्रकट होती है.

सामान्य हितशिक्षा.

(१) जयणा—यतना, उस उस धर्म संबंधी या व्यवहार संबंधी, परलोक वास्ते या इस लोक वास्ते, परमार्थसे या स्वार्थसे जो जो व्यापार करनेमें आवै उनमें बराबर उपयोग रखना वो उसका सामान्य अर्थ है. विशेषार्थ विचारनेसे तो, आत्माका शुद्ध निर्दम मोक्षार्थ शांतिपूर्वक करनेमें आये हुवे मन-वचन-तन-द्वारा व्यापार विशेष मालुम होता है, इसी लिये ही ज्ञानीशेखर पुरुषोत्तमे जयणाको धर्मकी माता कह बतलाई है यानि आत्मधर्म-गुणोंको उत्पन्न

करनेहारी—पालन करनेवाली—वृद्धि करनेवाली—यावत् एकांत सुखकारी जयणा ही है। जयणा रहित चलनेवाले, खडे रहनेवाले, चैठनेवाले, सोनेवाले, भोजन करनेवाले या भाषण करने—बोलने—वाले उन उन चलनादिक क्रिया करनेमें त्रस या स्थावर जीवोंकी हिसा करते है जिस्से पापकर्म बांधते है। उनका विपाक कटु होता है। वास्ते सुज्ञ विवेकी सज्जनोको वो वो चलनादिक क्रिया करनेके वस्तु ज्यौ ज्यौ विशेष जयणा समाली जाय त्यौ वर्तन-रखना वही हितकारक है; क्यौं कि सभी जीवोंको अपने जीव समान गिनता हुवा जो किसी भी जीवको दुःख न देनेकी बुद्धिसे समस्त पापस्थान त्याग कर आत्मनिग्रह करतां है वही महात्मा कर्म नहीं बांधता है। अन्यथा अपने कल्पित क्षणिक सुखकी खातिर नाहक अनेक निरपराधि जीवोंके प्राणोंको हरण करता हुवा, अजयणासे वर्तन चलाता हुवा वो जीव भारीकर्मि होता है यानि बडे भारी कर्म बांधता है, कि जो कर्म उदय आनेसे बहुतही कटुरस देता है। दृष्टांतरूप कि परजीवोंके संरक्षणके वास्ते मुनिमहाराज रजोहरण ओधा, तथा सामायिक पोषधादिक व्रतोंमे श्रावक चरवला, और इन सिवायके गृहस्थ लोक कंचरा कस्तर दूर करनेके वास्ते पुहारी रखते है; मगर वै सुकोमल होवै तब और हलके हाथोंसे उन्होंका उपयोग करनेमें आवै तब तो जीवरक्षारूप प्रमार्जना सार्थक हो जयणा पालन करनेमें मददगार होती है; लेकिन उस बिगर नहीं होती। आजकल अज्ञान दशासे मुग्ध जीव जमीन साफ करनेके वास्ते अच्छे सुकोमल नरमासवाले उपकरण न रखते बहुत करके खजुरी वगैरः की तीक्ष्ण पुहारीयोंका उपयोग करते हुवे मालुम होते है कि जो बिचारे एकद्विसे लगाकर त्रस जीवो तकके संहार होनेके लिये भारी शस्त्र हो पडता है। अपनको एक काटा लगनेसे दुःख होता है, तो

विचारे वे क्षुद्रजीवोंका जान निकल जाय जैसे शस्त्र समान घातक पदार्थ वपरासमें लेनेके वास्ते हिंदु—आर्य मात्रको और विशेष करके कुछ जैनोंको तो साफ मना ही है जिराते दुरस्त ही नहीं है. अल्प खर्च और अल्प महेनतसे सेवन करनेमें आता हुवा भारी दोष दूर हो सकै वैसा है; तथापि वे दरकारीसे उनकी उपेक्षा किये करै, ये दयालु जीवोंको क्या लजिम है ? बिलकुल नहीं ! वास्ते उमेद है कि उस संबंधमें धर्मकी कुछ भी फिक रखनेवाले या तरकी करने-वाले उनका तुरत विचार करके अमल करेंगे.

दुसरी भी उपर बताइ गई चलनादिक क्रिया करनेकी जरूरत पडती है, उनमें बहुत ही उपयोग रखकर जीवोंकी विराधना न करते जयणा पालन करनी चाहिये. चलने के वस्तु पूर्णपणेसे जमीनपर समतोल नजर रखकर एकैग्र चित्तसे वर्तन रखनेमें, और बैठने, ऊठनेमें, खडे रहने—सोनेमें, भी उसी तरह किसी जीवको तकलीफ न होने पावै वैसी सावचेती रखकर रहना चाहिए. भोजन संबंधमें तो जैनशास्त्र प्रसिद्ध वाइस अमक्ष्य और वतीस अनंतकाय छोड कर, और दुसरे भोज्यपदार्थोंभी जीवाकुल नहीं है ऐसा मालुम हुवे बाद, तथा जानकरके या अनजानते जीवोंका संहार करके बनाया गया न होय जैसेही उपयोगमें लेने चाहिए. वो भी दिनमे प्रकाशवाली जगहमें पुस्तो वरतनमें रखकर उपयोगमें लेने चाहिए कि जिस्में स्वपरकी बाधा—हरकत के विरहसे जयणा माताकी उपासना की कही जावै.

भाषण भी हितकारी और कार्य जितना—(Short and Sweet) तथा धर्मको दखल न पहुंचने पावे वैसा और जैसा जहा समय उपस्थित हो वहा वैसाही (समयोचित) बोलना. और बोलने के वस्तु विरतिवंतको मुहपत्ति और गृहस्थको भी इंद्र महाराजकी

तरह धर्मकथा प्रसंग समय जरूर उत्तरासंग—वस्त्रको मुंह आगे रखकर बोलना कि जिस्से जयणा सेवनकी मालुम होवै.

इस तरह उपर कही गई करणिये करने के वस्त्र ज्यों ज्यों अप्रमत्ततासे वर्तन रखवा जाय त्यों त्यों विशेषतासे आराधकपणा समझना. और उससे विरुद्ध वर्तन रखवै तो विराधकपणा समझ लेना. पूज्य मातुश्रीकी तरह मानने लायक श्री पूज्य तीर्थकर गणधर प्रणीत पवित्र अगवाली जयणामाताका अन्यादर करके वर्तन चलावनेवाले कुपुत्रोंकी तरह इन लोकमें और परलोकमें हासी तथा दुःख के पात्र होते हैं. वास्ते सपूतकी तरह जयणामाताका आराधन करनेमें नहीं चूकना—यही तात्पर्य है.

(२) झूठा अन्न या पानी खाने पीने या छांटनेसे अपने मुग्ध भाइ और भगिनीयें कितना बहुत अनर्थ सेवन करते हैं सो ध्यानमें रखो ! पूर्व तथा उत्तरके देशोंको छोडकर आजकाल यहां के अज्ञ जीव इन झूठकी बाबतमें बहुत अधर्म सेवन करते हैं उनका नमूना देखो ? समी कोई कुटुंबी या ज्ञाति भाइयोंके वास्ते पानी पीने के लिये रखे हुवे बरतनोंमेंसे पानी निकालने भरनेके लिये एक इलायदा बरतन—लोटा अगर प्याला नहीं रखते हैं; मगर जिसी बरतनसे आप मुंहको लगाकर पानी पीते हैं, वस वही झूठे जलयुक्त बरतनसे पुनः उसी जल भरित बरतनकी अंदरसे पानी निकाल कर आप पीते हैं या दूसरोंको पिलाते हैं जिस्से शाल्म मर्यादा मुजब उन जल भाजनमें असंख्यात लालिये समूर्छिभ जीव पैदा होते हैं यानि वो जलभाजन (पानीका बरतन) क्षुद्र अति सुक्ष्म जीवमय हो जाता है, उन्हीको, मुंह लगाकर झूठा बरतन पानी भरे हुवे बरतनमें डालने वाले अज्ञ पशु जैसे निर्विवेकी जीव पीते हैं ऐसा कहना अयोग्य नहीं होगा. झूठा अन्न या

पानी अंतर्मुहुर्त उपरात अविवेक या प्रामादसे रख छोड़ने वाला इस तरह असंख्य जीवोंकी विराधना करने वाला होता है। ऐसा समझकर—हृदयमें ज्ञान और मगजमें भान लाकर परमवसे डरकर जिस प्रकार वै असंख्य जीवोंका नाहक—मुफ्त संहार न होवें उस प्रकार चेतने रहना योग्य है यानि खाने पीनेकी वस्तुमें झूठा पात्र हाथ न डालना और न झूठा बनाकर दुसरेको देना।

उसी तरह गत दिनका ठंडा भोजन पदार्थ, घूप दिखाये बिगर चनाया गया आम आदिका आचार, दो हिस्से होने वाले विदल मूंग, उडद, चणे, अरहर, मटर वगैरः के साथ कच्चा दही खाना अभक्ष्य भक्षणरूप होनेसे उन्होंका तहन त्याग करना। (वैधकीय नियमसेभी ए चीजे तन्दुरस्ती बिगाडने वाली ही है वास्ते छोड़नेसे जरूर फायदाही होता है।) छोटे बडे जीमन—ज्ञाति, कुटुंब भोजनके वास्ते बनाइ गइ रसोइ कि जिसके बनानेके वस्तु जयणा न रखनेसे बहूतसे जीवोंका सत्यानाश निकस जाता है। और झूठा अन्न जल ढोलनेसेभी बहूतही नुकसान होता है यदि सब जगह जयणा पूर्वक वर्तनमें आवै तो किसीकोभी हरकत न पहुंचने पावे, और धर्मारोधनका बडा लाभ भी सहजहीमें हांसिल कर सकै वास्ते हे सुज्ञ जन वृंद ! लज्जा और दयावंत हो एक पलभरभी जयाणाको भूल नहीं जाना।

(३) उडाउ खर्च—मा बापके मरे बाद अगर लडका लडकीकी शादी के वस्तु बहुत जगह फजुल खर्च करनेमें आता है, और उन वस्तुओंमें करने लायक खर्च तर्फ वैदरकारी रखनेमें आती है। दृष्टान्तरूप यह कि माता पिताने अंत कालमें वैराग्य द्वारा मोह उतारकर तन मन धनसे जिस प्रकार उन्होंको धर्म समाधि होवै—यावत् उन्होंकी या आपकी सद्गति जिस सुकृत करनेसे हो सकै उसी प्रकार वर्तना

लाजिम है. अवश्य करने लायक वो वावतका भान मूलकर पीछे फक्त लोकलाजसे नाहक भारी खर्चमें उतरना उन करसे तो उतनाही धन परमार्थ मार्गमें व्यय करना सो विशेष श्रेष्ठ है. पुत्रादिकके जन्म या लम्बादि प्रसंगपर परम मागलिक श्रीदेवगुरुकी पूजा भक्ति मूलकर झूठी धूमधाम रचनेमें लख्खों नहीं बलके करोड़ों जीवोंका विनाश होवै वैसी आतशवाजी छोडने वगैरमें अपार धनका गैर उपयोग करनेमें आता है, वैसा भवभीरु सज्जनोंको करना नादुरुस्त है.

(४) मावापोंका उलटा शिक्षण और उलटा वर्तनः—मावाप, उनके मावापोंकी तर्फसे अच्छा धार्मिक व्यवहारिक वारसा निलानेमें कमनशीव रहनेसे, किया भाग्य योगसे मिले हुवे परभी उनको कुसंग द्वारा विनाश करनेसे अपने बालकोंको वैसा उमदा वारसा देनेमें भाग्यशाली किस तरह बन सकै ? अगर कमी सत्संगति मिलगइ होवै तो वैसे मावाप भी अपने बाल बच्चोंको वैसा प्रशंसनीय वारिसनामा करदेनेमें शायद भाग्यशाली बन भी सकै ! क्या कि—‘सत्संगतिः कथय कि न करोति पुंसाम् ? यानि कहो भाइ ! उत्तम संगति पुरुषोंको क्या क्या सत्फल न दे सकती है ? सभी सत्फल दे सकती है ! ’ उत्तम संगति के योगसे प्राणी उत्तमताको प्राप्त करता है, उत्तम बनता है, तो फिर वैसी अमूर्ख सत्संगति करनेमें और करके कौनसा कमवस्तु उत्तम फल पाणेमें बेनशीव रहेगा ? शास्त्र के जाननेवाले पंडित लोग कहते है कि—‘ बुरेमें बुरी और बुरेमें बुरे फलकी देनेहारी कुसंगतिही है. ’ तो बुरे फलको चखनेकी चाहनावाला कौन मंदमति ऐसी कुसंगतिको कबूल करेगा ? वस प्रशंगवशात् इतनाही कहकर अब विचार करै कि—अपने बालबच्चोंको सुखी करनेकी चाहतवाले मावाप वैसी कुसंगतिके—लडके लडकीको बचा रखवै और सत्संगतिमें लगा देनेकी बड़ी खंत

रखकर उसको अमलमें लेंवै, यदि ऐसा न करेंगे, तो वैसे मा बा-
 पोको वाल बच्चों के हित करनेवाले नहीं मगर वेधडकसे अहित-
 बुरा समझनेवाले ही कहेंगे, वै मावित्र नहीं किंतु कष्टे दुश्मन ही
 समझो; क्यों कि उन्होंने अपने वाल बच्चोंको जान बुझकर या
 वेदरकारोंसे सद्गतिका मार्ग बंधकर दुर्गतिका मार्ग खुला कर
 दिया है, उलटे रस्ते पर चडा दिये हैं; वास्ते वालकका जन्म हुवेके
 पेस्तर भी गर्भमें उसको हरकेत न होवे उस तरह विषय सेवन
 संबधमें संतोषयुक्त मावापोंको रहना चाहिये, जन्म हुवे बाद कुछ
 बोलना शिख लेवे तब तक, या बाल्यावस्था तक में वो बच्चा अप-
 शब्द न सुने या बोले नहीं, तथा सूक्ष्म जंतूको भी मारनेका न सीखै
 और न मारे ऐसा उपयोग देनेमें मावित्रोंको बड़ी खबरदारी
 रखनी चाहिये और उसको किसी बदचाल चलन—बद खिसलत
 वाले लोगोंकी सोवत न होने पावे उनकी बड़ी फिकर और तजवीज
 रखना चाहिये, जब समझके धरमें आया के तुरत उसको अच्छे
 विद्यागुरु या धर्मगुरुके वहा सोंप देना चाहिये, कि जो विद्या-
 धर्मगुरु उमको विनय वगैरः सद्गुणोंका अच्छे प्रकार सह पूर्ण
 शिक्षण देवे, जिस्से प्राप्त हुइ विद्याकी सफलतारूप वो विवेक-
 रत्न प्राप्त कर सके, अन्यथा कुसंग कुच्छंदके योगसे विनय विद्या-
 हीन रहनेसे विवेक रहित पशु जैसी आचरणा करता हुवा जंगलके
 रोजकी तरह मवाटवीमें भटकता फिरता है.

बाललक्ष कुजोड—ये सब विद्या विनयादिक पानेमें बडे हरकेत
 रूप होते है, जिसके परिणामसे वे इस लोकके स्वार्थसे अष्ट होकर
 परभवका भी साधन प्रायः नहीं कर सकते हैं; इतनाही नहीं
 लेकिन अनेक प्रकारके दुर्गुण शीखकर बडे कष्टोंके मुक्तनेवाले हो
 जाते है; वास्ते बाल बच्चोंका सुधारा करनेकी जोखमदारी माबा-

पैके गिरपरसे कभी नहीं होती है, वो उन्हींको खूब शोचनेकी जरूरत है. माबापोंकी कसूरसे लडके मूर्ख प्रायः रहनेसे उन्हींको ही एक शल्यरूप होते है. और उन्हींकी पवित्र खंतसे बालक व्यवहार और धर्म कर्ममें निपूण होनेके सबबसे उभय लोकमें सुखा होनेसे उन्हींको भवोभवमें शुभाशिर्वाद देते है. परंपरासे अनेक जीवोंके हितकर्ता होते है. और वे श्रेष्ठ माबापोंके दर्जेकी खुदकी फर्ज अपने बालबच्चे या संवर्धियोंकी तर्फ अदा करनेमें नहीं चूकते हैं. हमेशा सज्जन वर्गमें अपने सद्बिचार फैलानेके वास्ते यत्न करते है, और पारमार्थिक कार्योंमें अवल दर्जेका काम उठाकर दूसरे योग्य जीवोंको भी अपने अपने योग्य करनेकी प्रेरणा करते है. ये सब फायदे माबापोंके उत्तम शिक्षण और उत्तम चाल चलनपर आधार रखनेवाले होनेसे अपन इच्छोंगे कि भविष्यमें होनेवाली अपनी आल औलादका भला चाहनेवाले माबाप आप खुद उत्तम शिक्षण प्राप्त कर, उत्तम चालचलन रखकर अपने बाल बच्चाओंके अंतःकरणका शुभ धन्यवाद मिलानेको भाग्यशाली होंगेंगे. (अस्तु !)

* * * * *

बोधकारक दृष्टांतोंका संग्रह

* * * * *

पंचायतमें अन्याय करने पर शैठकी पुत्रीका दृष्टांत

एक धनवान शैठ था. वह शैठईकी बढाई एवं आदर बहुमानका विशेष अर्थी होनेसे सबकी पंचायतमें आगेवानके तौरपर हिस्सा लेता था. उसकी पुत्री बडी चतुरा थी. वह वारंवार पिताको समझाती कि पिताजी अब आप वृद्ध हुए, बहुत यश कमाया अब तो यह सब प्रपंच छोडो. शैठ कहता है कि, नहीं. मैं किसीका

पक्षपात या दाक्षिण्यता नहीं करता कि जिससे यह प्रपंच कहा जाय, मैं तो सत्य न्याय जैसा होना चाहिये वैसा ही करता हूँ. लडकी बोली पिताजी, ऐसा हो नहीं सकता. जिसे लाभ हो उसे तो अवश्य सुख होगा परंतु जिसके अलाभमें न्याय हो उसे तो कदापि दुःख हुये बिना नहीं रहता. कैसे समझा जाय कि वह सत्य न्याय हुवा है. ऐसी युक्तियोंसे बहुत कुछ समझाया परंतु शेठके दिमागमें एक न उतरी. एक समय वह अपने पिताको शिक्षा देनेके लिए घरमें असत्य झगडा करके बैठी और बोली कि पिताजी ! आपके पास मैंने हजार सुवर्ण मोहरें धरोहर रखी हुई हैं, सो मुझे वापिस दे दो. शेठ आश्चर्याचकित होकर बोला कि बेटी, आज तु यह क्या बकती है ? कैसी मोहरें, क्या बात ? विचक्षणा बोली—नहीं नहीं जबतक मेरी धरोहर वापिस न दोगे तबतक मैं भोजन भी न करूंगी और दूसरेको भी न खाने दूंगी. ऐसा कहकर दरवाजेके बीचमें बैठकर जिससे हजारों मनुष्य इकठे हो जाय उस प्रकार चिलाने लगी और साफ साफ कहने लगी कि इतना वृद्ध हुवा तथापि लज्जा शर्म है ? जो बालविधवाके द्रव्य पर बुरी दानत कर बैठा है. देखो तो सही यह मा भी कुछ नहीं बोलती और भाईने तो बिलकुलही मौन धारा है ! ये सब दूसरेके द्रव्यके लालचू बन बैठे हैं. मुझे क्या खबर थी कि ये इतने लालचू और दूसरेका धन दवाने वाले होंगे ? नहीं नहीं ऐसा कदापि न हो सकेगा. क्या बालविधवाका द्रव्य खाते हुए लज्जा नहीं आती ! मेरा रुपया अवश्य ही वापिस देना पड़ेगा. किस लिए इतने मनुष्योंमें हास्य पात्र बनते हो ? विचक्षणाके वचन सुनकर विचारा गेठ तो आश्चर्याचकित हो शरमिदा बन गया, और सब लोग उसे फटकार देने लग गये. इस बनावसे शेठके होस हवास उड गये. लोगोंकी फटकार स्त्रियोंके रोने कूटनेका कारण ध्वनि और लडकीका विलाप

इत्यादिसे खिन्न हो शेठने विचार करके चार बड़े आदमियोंको बुलाकर पंचायत कराई. पंचायती लोगोंने विचक्षणाको बुलाकर पूछा कि तेरी हजार सुवर्ण मुद्रायें जो शेठके पास धरोहर हैं उसका कोई साक्षी या गवाहभी है ? वह बोली—साक्षी या गवाहकी क्या बात ? इस घरके सभी साक्षी है. मा जानती है, बहनें जानती है, भाई भी जानता है, परंतु हड़प करनेकी आशासे सब एक तरफ बैठे हैं, इसका क्या उपाय ? यों तो सबही मनमें समझते हैं परंतु पिताके सामने कौन बोले ? सबको मालूम होने पर भी इस समय मेरा कोई साक्षी या गवाह बने ऐसी आशा नहीं है. यहि तुम्हें दया आती हो तो मेरा धन वापिस दिलाओ नहीं तो मेरा परमेश्वर वाली है. इसमें जो बनना होगा सो बनेगा. आप पंच लोग तो मेरे मांवापके समान हैं. जब उसकी दानतही बिगड गई तब क्या किया जाय ? एक तो क्या परंतु चाहे इक्कीस लंघन करने पड़ें तथापि मेरा द्रव्य मिले बिना मैं न तो खाऊंगी और न खाने दूंगी. देखती हूं अब क्या होता है. यों कहकर पंचोके सिर भार डालकर विचक्षणा रोती हुई एक तरफ चली गयी.

अब सब पंचोंने मिलकर यह विचार किया कि सचमुचही इस बेचारीका द्रव्य शेठने दबा लिया है अन्यथा इस बिचारीका इस प्रकारके कलहट पूर्ण वचन निकलही नहीं सकते. एक पंच बोला अरेशेठ इतना धीठ है कि इस बेचारी अबलाके द्रव्य पर भी दृष्टि डाली. अंतमें शेठको बुलाकर कहा कि इस लडकी का तुम्हारे पास जो द्रव्य है सो सत्य है, ऐसी बाल विधवा तथा पुत्री उसके द्रव्यपर तुम्हें इस प्रकारकी दानत करना योग्य नहीं. ये पंच तुम्हें कहते हैं कीं उसका लेना हमे पंचोंके बीचमें ला दो या उसे देना कबूल करो और उस-वाइको बुलाकर उसके समक्ष मंजुर करो कि हां ! तेरा द्रव्य मेरे

पास है फिर दुसरी बात करना. हम कुछ पुम्हे फसाना नहीं चाहते परंतु लडकीका द्रव्य रखना सर्वथा अनुचित है, इस लिए अन्य विचार किये विना उसका धन ले आओ. ऐसे वचन सुनकर विचारा शैठ लज्जसे लाचार बन गया शरममें ही उठकर हजार सुवर्ण मुद्राओंकी रकम लाकर उसने पंचोंको सौंपी. पंचोंने विलाप करती हुई बाईको बुलाकर वह रकम दे दी, और वे उठ कर रास्ते पडे.

इस वनावसे दूसरे लोगोमें शैठकी बडी अपभ्राजना हुई. जिससे विचारा गेठ बडा लज्जित हो गया और मनमें विचार करने लगा कि हां ! हा ! मेरे घरका यह कैसा फजीता ! यह रांड ऐसी कहांसे निकली कि जिसने व्यर्थ ही मेरा फजीता किया और व्यर्थ ही द्रव्य ले लिया ! इस प्रकार खेद करता हुवा शैठ धरके एक कोनेमें जा बैठा. अब उसे दुसरोकी पंचायत में जाना दूर रहा दूसरोको मुह बतलाना या घरसे बहार निकलना भी मुश्किल हो गया. धरमें कुछ शांति हो जाने बाद गेठके पास आकर भाई बहिन और माताके सुनते हुए विचक्षणा बोली—क्यौ पिताजी ! “यह न्याय सच्चा या झूठा ? इसमें आपको कुछ दुःख होता है या नहीं ? ” शैठने कहा. इससे भी बढकर और क्या अन्याय होगा ! यदि ऐसे अन्यायसे भी दुःख न होगा तो वह दुनियांमें ही न रहेगा. विचक्षणाने हजार सुवर्ण मुद्राओंकी थैली लाकर पिताको सौंपी और कहा — पिताजी ! मुझे आपका द्रव्य लेनेकी जरूरत नहीं. यह तो परीक्षा बतलानी थी कि आप न्याय करने जाते हैं उनमें ऐसे ही न्याय होते है या नहीं ? इससे दूसरे कितने एक लोगोको ऐसा ही दुःख न होता होगा ? इससे पंचोंको कितना पुण्य मिलता होगा ? मै आपको सदैव कहती थी परंतु आपके ध्यानमें हीं न आता था इस लिये मैने परीक्षा कर दिखलानेके लिये यह सब कुछ वनाव किया था.

अब न्याय करना वह न्याय है या अन्याय ? सो बात सत्य हुई या नहीं, अबसे ऐसे पंचायती न्याय करनेमें शामिल होना या नहीं ? श्रेष्ठ कुछ भी न बोल सका. अंतमें विचक्षणाने शांत करके पिताको न्याय करने जानेका परित्याग कराया. इस लिये कहीं कहीं पर पूर्वोक्त प्रकारसे न्यायमें भी अन्याय हो जाता है इससे न्याय करनेमें उपरोक्त दृष्टांत पर ध्यान रखकर न्याय कर्ता को ज्यों त्यों न्याय न कर देना चाहिये, परंतु उसमें बड़ी दीर्घ दृष्टि रख कर न्याय करना योग्य है ! जिससे अन्यायसे उत्पन्न होने वाले दोषका हिस्सेदार न बनना पड़े.

धर्म करते अतुल धनप्राप्ति पर विद्यापति का दृष्टान्त.

एक विद्यापति नामक महा धनाढ्य श्रेष्ठ था. उसे एक दिन स्वप्नमें आकर लक्ष्मीने कहा कि मैं आजसे दसवें दिन तुम्हारे घरसे चली जाऊंगी. इस बारेमें उसने प्रातःकाल उठकर अपनी स्त्रीसे सलाह की तब उसकी स्त्रीने कहा कि यदि वह अवश्य ही जानेवाली है तो फिर अपने हातसे ही उसे धर्ममार्गमें क्यों न खर्च डाले ? जिससे हम आगामी भवमें तो सुखी हों. श्रेष्ठके दिलमें भी यह बात बैठ गई इस लिये पति पत्नीने एक विचार हो कर सचमुच एक ही दिनमें अपना तमाम धन सातों क्षेत्रोंमें खर्च डाला. श्रेष्ठ और श्रेष्ठानी अपना घर धन रहित करके मानो त्यागी न बन बैठे हों इस प्रकार होकर परिग्रहका परिमाण करके अधिक रखनेका त्यागकर एक सामान्य विछौने पर सुख पूर्वक सो रहे. जब प्रातःकाल सोकर उठे तब देखते हैं तो जितना घरमें धन था उतना ही भरा नजर आया. दोनो जने आश्चर्य चकित हुये परंतु परिग्रहका त्याग किया होनेसे उसमेंसे कुछ भी परिग्रह उपयोग में न लेंते. जो मिट्टीके वर्तन पहलेसे ही रख छोड़े थे उन्हींमें सामान्य भोजन

बना खाते हैं, वे तो किसी त्यागीके समान किसी चीजको स्पर्श तक भी नहीं करते. अब उन्होंने विचार किया कि हमने परिग्रह का जो त्याग किया है सो अपने निजी अंग भोगमें खर्चनेके उपयोगमें लेनेका त्याग किया है परंतु धर्म मार्गमें खर्चनेका त्याग नहीं किया. इस लिये हमें इस धनको धर्म मार्गमें खर्चना योग्य है. इस विचारसे दूसरे दिन दुपहरसे सातों क्षेत्रमें धन खर्चना शुरु किया. दान, हीन, दुःखी, श्रावकों को तो निहालही कर दिया. अब रात्रीको सुख पूर्वक सो गये. फिर भी सुबह देखते हैं तो उतना ही धन घरमें भरा हुआ है जितना कि पहेले था. इससे दूसरे दिन भी उन्होंने वैसा ही किया, परंतु आगले दिन उतनाही धन घरमें आ जाता है. इस प्रकार जब दस रोज तक ऐसा ही क्रम चाल रहा तब दसवी रात्रीको लक्ष्मी आकर शैठसे कहने लगी कि. बाहरे भाग्यशाली ! यह तुने क्या किया ? जब मैंने अपने जानेकी तुझे प्रथमसे सूचना दी तब तूने मुझे सदाके लिये ही बांध ली. अब मैं कहा जाऊं ? तूने यह जितना पुण्य कर्म किया है इससे अब मुझे निश्चित रूपसे तेरे घर रहना पडेगा. शैठ शैठानी बोलने लगे कि अब हमें तेरी कुछ अवश्यकता नहीं हमने तो अपने विचारके अनुसार अब परिग्रह का त्याग ही कर दिया है. लक्ष्मी बोली— “ तुम चाहे सो कहो परंतु अब मैं तुम्हारे घरको छोड़ नहीं सकती. ” शैठ विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिये यह तो सचमुचही पीछे आ खडी हुई. अब यदि हमें अपने निर्धारित परिग्रहसे उपरांत ममता हो जायगी तो हमें यहा पाप लगेगा, इस लिये जो हुवा सो हुवा, दान दिया सो दिया, अब हमें यहा रहना ही न चाहिये. यदि रहेंगे तो कुछ भी पापके भागी बन जायेंगे. इस विचारसे ये दोनों पति पत्नी महा लक्ष्मीसे भरे हुये घर बारको

जैसाका तैसा छोडकर तत्काल चल निकले. चलते हुये थे एक गांवसे दूसरे गांव पहुंचे, तब उस गांवके दरवाजे आगे वहाका राजा अपुत्र मर जानेसे मंत्राधिवासित हाथीने आकर शेर पर जलका अभिषेक किया, तथा उसे उठा कर आपनी स्कंधपर बैठा लिया. छत्र चामरादिक राजचिन्ह आपहि प्रगट हुये जिससे वह राजाधिराज बन गया. विद्यापति विचारता है अब मुझे क्या करना चाहिये ? इतनेमे ही देववाणी हुई कि जिनराज की प्रतिनाको राज्यासन पर स्थापन कर उसके नामसे आज्ञा मान कर अपने अंगीकार किए हुये परिग्रह परिमाण व्रतको पालन करते हुये राज्य चलानेमें तुझे कुछ भी दोष न लगेगा. फिर उसने राज्य अंगीकार किया परंतु अपनी तरफसे जीवन पर्यत त्यागवृत्ति पालता रहा. अंतमें स्वर्गसुख भोगकर वह पांचवें भवमें मोक्ष जायगा.

देना शिर रखनेसे लगते हुए दोष पर महीषका दृष्टांत

महापुरे नगरमें बडा धनाढ्य व्यापारी ऋषभदत्त नामके शेर परम श्रावक था. वह पर्वके दिन मंदिर गया था. वहां उस वक्त उसके पास नगद द्रव्य न था, इससे उसने उधार लेकर प्रभावना की. धर आये वाद अपने गृहकार्य की व्यग्रतासे वह द्रव्य न दिया गया. एक दफा नशीव योगसे उसके धर पर डाका पडा उसमें उसका सब धन छुट गया. उस वक्त वह हाथमें हथियार ले छुट्टेरोके सामने गया. इससे छुट्टेरोने उसे शस्त्रसे मार डाला. शस्त्राघात से आर्तध्यानमें मृत्यु पाकर उसी नगरमें एक निर्दय और दरिद्री पखालीके धर (सक्केके धर) वह मैसा हुवा. वह प्रतिदिन पानी ढोने वगैरेह का काम करता है. वहे गाम बडे ऊंचे पर था और गांवके समीप नदी नीचे प्रदेशमें थी. अब उसे रात दिन नदीमें से नीचेसे ऊपर पानी

ढोना पडता था, इससे उसे बड़ा दुःख सहन करना पडता. भूख प्यास सहन करके शक्तिसे उपरात पानी उठाकर ऊंचे चढते हुए वह पखाली उसे निर्दय होकर मारता है, और वह सर्व कष्ट उसे सहन करना पडता है. ऐसे करते हुए बहुतसा समय व्यतीत हुवा. एक समय किसी एक नवीन तैयार हुए मंदिरका किल्ला बंधता था, उस कार्यके लिये पानी छाते समय जाते आते मंदिरकी प्रतिमा देखकर उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा. अब उक्तका मालिक उसे बहुत ही मारता पीटता है तथापि वह पूर्व भव याद आनेसे उस मंदिरका दरवाजा न छोडकर वहाही खडा हो गया. इससे वहा मंदिरके पास खडे हुए उस भैसेको मारते पीटते देख किसी ज्ञानी साधुने उसके पूर्व भवका समाचार सुनाया इससे उसके पुत्र, पौत्रादिकने वहां आकर पखालीको अपने पिताके जीव भैसेको धन देकर छुडाया, और पूर्व भवका जितना कर्ज था उससे हजार गुना देकर उसे कर्ज मुक्त किया. फिर अनशन आराधकर वह स्वर्गमें गया और अनुक्रमसे मोक्ष पदको प्राप्त हुआ. इस लिये अपने सिर कर्ज न रखना चाहिए. विलंब करनेसे ऐसी आपत्तिया आ पडती है.

ॐ पाप रिद्धि पर दृष्टांत ॐ

वसंतपुर नगरमें क्षत्रिय, विप्र, वणिक, और सुनार ये चार जने मित्र थे. वे कही द्रव्य कमानेके लिये परदेश निकले. मार्गमें रात्रि हो जानेसे वे एक जगह जंगलमें ही सो गये. वहां पर एक वृक्षकी शाखामें लटकता हुवा, उन्हें सुवर्ण पुरुष देखनेमें आया. (यह सुवर्ण पुरुष पापिष्ठ पुरुषको पाप रिद्धि बन जाता है और धर्मिष्ठ पुरुषको धर्म ऋद्धि हो जाता है) उन चारोमेसे एक जनेने पूछा क्या तू अर्थ है ? सुवर्ण पुरुषने कहा " हा ! मैं अर्थ हूं. परंतु अनर्थकारी हूं " यह वचन सुनकर दुसरे भय भीत हो गये

परंतु सुनार बोला कि यद्यपि अनर्थकारी है तथापि अर्थ-द्रव्य तो है न ? इस लिये जरा मुझसे दूर पड. ऐसा कहते ही सुवर्ण पुरुष एक-दम नीचे गिर पडा. सुनारने उठकर उस सुवर्ण पुरुषकी अंगुलिया काट ली और उसे वहा ही जमीनमें गढा खोदकर उसमें दबाकर कहने लगा कि, इस सुवर्ण पुरुषसे अतुल द्रव्य प्राप्त किया जा सकता है, इस लिये यह किसीको न बतलाना. वस इतना कहते ही पहले तीन जनोके मनमें आशाकुर फूटे. सुबह होनेके बाद चारोंमेंसे एक दो जनोको पासमे रहे हुये गांवमेंसे खान पान लेनेके लिये भेजा. और दो जने वहां ही बैठे रहे. गावमें गये हुवोने विचार किया कि, यदि उन दोनोंको जहर देकर मार डालें तो वह सुवर्ण पुरुष हम दोनोंकोही मिल जाय. यदि ऐसा न करें तो चारोंका हिरसा होनेसे हमारे हिस्सेका चतुर्थ भाग आयगा. इस लिये हम दोनों मिल कर यदि भोजनमे जहर मिलाकर ले जाय तो ठीक हो. यह विचार करके वे उन दोनोंके भोजनमें विष मिलाकर ले आये. इधर वहांपर रहे हुए उन दोनोंने विचार किया कि हमें जो यह अतुल धन प्राप्त हुवा है. यदि इसके चार हिस्से होंगे तो हमे बिल्कुल थोडा थोडा ही मिलेगा, इस लिये जो दो जने गावमें गये है उन्हें आते ही मार डाला जाय तो सुवर्ण पुरुष हम दोनोंको ही मिले. इस विचारको निश्चय करके बैठे थे इतनेमें ही गावमें गये हुए दोनों जने उनका भोजन ले कर वापिस आये तब शीघ्र ही वहा दोनों रहे हुए मित्रोने उन्हें शस्त्र द्वारा जानसे मार डाला. फिर उनका लाया हुवा भोजन खानेसे वे दोनों भी मृत्युको प्राप्त हुये. इस प्रकार पाप ऋद्धिके आनेसे पाप बुद्धि ही उत्पन्न होती है अतःपाप बुद्धि उत्पन्न न होने देकर धर्म ऋद्धि ही कर रखना जिससे वह सुख दायक और अग्निनाशी होती है.

× ३ → १३ → १३ → १३ → १३ → १३ → १३ → १३ ×
‡ विविध विषयोके प्रश्नोत्तर संग्रह ‡
× ३ → १३ → १३ → १३ → १३ → १३ → १३ → १३ ×

प्रश्न १ धर्म कितने प्रकार के हैं ?

उत्तर गृहस्थ धर्म और यति-साधु धर्म यह दो प्रकार के हैं.

प्रश्न २ गृहस्थ धर्म किसको कहते हैं ?

उत्तर—गृह (घर) वासमें रहकर श्री जिनेश्वर देवोक्त तत्त्व श्रद्धापूर्वक बन सके, तैसे व्रत, पचखाण करे उसको गृहस्थ धर्म कहा जाता है.

प्रश्न ३ साधु-यतिधर्म किसको कहते हैं ?

उत्तर—गृहस्थावास त्यागकर पांच महाव्रत आंगिकार करके रात्रि-भोजन त्याग व्रत आदिके लीये सख्त नियम धारण करके गृहस्थोको बोध देना सो साधुधर्म कहा जाता है.

प्रश्न ४ पांच महाव्रत कौनसे हैं ?

उत्तर विलकुल जीवहिंसा, झूट, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन सबका त्याग यह पांच महान व्रत हैं.

प्रश्न ५ विलकुल जीवहिंसाका त्याग किस रीतिसे पालना चाहिये ?

उत्तर किसी जीवको राग द्वेषसे नाश करना नहीं, नाश करानेकी सम्मतीभी न दें और जो कोई शरत्स नाश करता हो उसकी अनुमोदना (अच्छा करता है ! ठीक किया है ! ऐसा कहना) भी मन वचन और कायासे न करे, उसको अहिंसाधर्म पालन करा कहा जाता है.

प्रश्न ६ विलकुल झूट बोलनेका त्याग किस प्रकारसे पाळे ?

उत्तर क्रोध, मान, माया, लोभ, भय या हास्यसे थोडा भी झूट न बोलें.

प्रश्न ७ विलकुल माल धनीके दिये शिवाय कुछ भी चीज न लेवे

वह अदत्तादान लेनेका नियम किस रीतिसे पाले ?

उत्तर जिनेश्वर भगवान्की या गुरुजीकी आज्ञा विरुद्ध कुछ भी चीज लेवे देवे नहि. अगर उन्हींकी आज्ञा हुए बादभी जो मालधनीकी रजा न मिली हो तो कुछभी चीज लेवे देवे नहि. अगर मालधनीकी रजा मिलचूकी हो मगर सचित्त या मिश्र वस्तु हो तो लेवे नहि, उस्को अदत्तादान विरमण व्रत पालन किया कहा जाता है.

प्रश्न ८ सर्वथा मैथुन त्याग—ब्रह्मचर्यव्रत किस प्रकारसे पालना ?

उत्तर—देव, मनुष्य और तिर्यच सबंधी विषय क्रीडा बिलकुल त्याग दे, किवा पांचों इन्द्रियोंके विषयोंको कब्ज करे. आप उन्हींको वश्य न हो, उस्को सर्वथा मैथुन त्याग किया कहा जावे.

प्रश्न ९ सर्वथा परिग्रह त्याग किस तराहसे पालन करे ?

उत्तर—जीस्से मूर्छा हो तैसी मारे या हलकी (सचेत अचेत या मिश्र) वस्तुका संग्रह ही न करें तब बिलकुल परिग्रह परित्याग किया कहा जावे.

प्रश्न १० सर्वथा रात्रि भोजनका त्याग किस प्रकारसे पाले ?

उत्तर—कोइ भी प्रकारका आहार, सूर्योदय हुए प्रथम या सूर्यास्त हुए बाद न खावे. (वास्तविक रीति तो यह है कि सूर्यके उदय होने बाद दो घडी और सूर्य अस्ता पहिलेकी दो घडी भी त्याग देनी योग्य है. नहि तो रात्रि भोजनका भांगा लगता है.

प्रश्न ११ उपर कहे हुए व्रतोंको महाव्रत कहनेका सबब क्या है ?

उत्तर. गृहस्थके अणुव्रतकी अपेक्षासे वो महाव्रत कहे जाते है. किंवा महान् शूरवीर मनुष्यसे ही सेवन कीये जाते है (डरपोक—कातरसे सेवन न कीये जावे) इसी लिये उन्हको महाव्रत कहते है.

प्रश्न १२ अणुव्रत किसको कहते है ?

उत्तर अणु अर्थात् छोटा. मुनिके महान् व्रतोंसे बहोतही कम—

अल्प होनेसे अणुव्रत कहे जाते हैं.

प्रश्न १३ गृहस्थके अणुव्रत कोनसे कोनसे है ?

उत्तर—स्थूल (वडी) हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुनका त्याग और परिग्रहका प्रमाण रखे, वह गृहस्थके पांच अणुव्रत है.

प्रश्न १४ स्थूल हिंसासे छूठ जाना वो कैसे ?

उत्तर—निरपराधी, त्रस जीवकी निष्कारण जान वृक्षके हिंसा न करे, सो स्थूल हिंसासे मुक्त होना कहा जाता है.

प्रश्न १५ स्थूल जूठसे बच जाना सो क्या ?

उत्तर कन्या, पशु, भूमि संबधी नाहक झूठ बोलना, कोर्ट अदालतमें जाकर जूठी गवाह देना और खोटे दस्तावेज बनाना यह पांच बड़े जूठोंसे अलग हो जाना उसको स्थूल असत्य विरमण व्रत कहते है.

प्रश्न १६ स्थूल अदत्त—चोरीका त्याग व्रत किस तरह है ?

उत्तर—जान बूझकर चोरी करनी, या चोरीका माल खरीदना, पिराया माल हजम कर जाना, विश्वासघात करना, अच्छी बूरी चीजोंको एकत्र मिलाना और जकात—दाणचोरी करना. मतलबमें जिस्से राजदंडका भय प्राप्त होय सोही चोरी कही जाती है. वह उक्त कथित पांच भेद अदत्तका त्याग करे.

प्रश्न १७ स्थूल मैथुन त्याग किसको कहते है ?

उत्तर परस्त्री, वेश्या, विधवा, या बालकुमारी इन्होंके साथ अत्याचार—संभोग करनेका बिलकुल त्याग करके अपनी विवाहिता स्त्रीमें संतोष करे. (स्त्री अपने पतिमें संतोष करे). तो स्थूल मैथुन त्याग व्रत कहा जाता है.

प्रश्न १८ परिग्रह प्रमाण किस्को कहा जाता है ?

उत्तर—धन, धान्य वगैरे: नव प्रकारके परिग्रहका प्रमाण अर्थात्

‘ इतनेसे ज्यादा भेरे स्वभोगार्थ न चाहिये ’ ऐसा नियम रखे और प्रमाणसे ज्यादा हो सो शुभ धर्म मार्गमें व्यय कर देवे, उसको परिग्रह प्रमाण व्रत कहते हैं.

प्रश्न १९ यह पांच अणुव्रतके शिवाय गृहस्थको दूसरे कोनसे व्रत होते हैं ?

उत्तर तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत यह मिलकर बारह व्रत होत हैं.

प्रश्न २० तीन गुणव्रत कोनसे कोनसे हैं ?

उत्तर दिशा (जाने आनेका) प्रमाण, भोगोपभोग, और अनर्थ दंड यह तीन गुणव्रत संज्ञा धारक हैं !

प्रश्न २१ दिशा प्रमाण व्रत किस्को कहते हैं ?

उत्तर—पूर्व, पश्चिम उत्तर दक्षिण यह चार दिशा और ईशान, वायव्य, नैऋत्य, अभिय यह चार विदिशा, और उपर नीचे जाने आनेका संबंधमें धर्म कार्य शिवाय अपने कार्य निमित्त जाने आनेका प्रमाण प्रतिबंध रखे उसको दिशा प्रमाण कहते हैं.

प्रश्न २२ भोगोपभोग विरमण व्रत किस्को कहते हैं ?

उत्तर पंद्रह कर्मादान महापाप व्यापारका त्याग करे, और चौदह नियम धारण करे उसको भोगोपभोग विरमणव्रत कहते हैं.

प्रश्न २३ अनर्थ दंड विरमण किस्को कहते हैं ?

उत्तर— पाप कार्यके साधनभूत—कुल्हारा, हल, मूशल, चक्री वगैरे: तैयार करके दूसरेको न देवे, पापका उपदेश न देवे, आर्त-रौद्रध्यान न ध्यावे, नाटक चेटक-खेल तमासे भांडोकी नकल वे-श्याओंका नाच न देखे, और हिंसक-मासाहारी जीवोंका व्यापार अर्थ न पोषण करे अर्थात् पापी जीवोंको न पाले उसको अनर्थदंड

विरमण व्रत कहते हैं.

प्रश्न २४ चार शिक्षाव्रत कौनसे कौनसे हैं ?

उत्तर सामायिक, दिशावगासिक, पौषध और अतिथि संविभाग यह चार शिक्षाव्रत कहे जाते हैं.

प्रश्न २५ सामायिक व्रत किस्को कहते हैं ?

उत्तर— संकल्प निश्चयपूर्वक समताभावमें पाप व्यापारको त्याग कर जधन्य दो घड़ी और उत्कृष्ट जीवन पर्यंत कायम रहे उसको सामायिक व्रत कहते हैं.

प्रश्न २६ दिशावगासिक व्रत किस्को कहते हैं ?

उत्तर— छठे व्रतमें धारण की हुई दिशाओंका संक्षेप करना और मर्यादामें रहकर धर्मध्यान सेवन करना उसीको दिशावगासिक व्रत कहते हैं.

प्रश्न २७ पौषध व्रत किस्को कहा जाता है ?

उत्तर— जीसे धर्मकी पुष्टि-वृद्धि हो वह पौषधके चार प्रकार हैं. १ आहार पोषह, उपवास अयंबिलि बगैरे २ शरीरसत्कार त्याग पोषह ३ ब्रह्मचर्य पोषह और ४ पाप व्यापार परिहार करनेरूप पोषह. यह चार भेद हैं सो उपयोगमें लेवे उसको पौषधव्रत कहा जाता है.

प्रश्न २८ अतिथि संविभाग व्रत सो क्या ?

उत्तर—अतिथि याने अणगार साधुजी उन्होको आहार पाणी ढ्होराकर सुपात्र दान देकर भोजन करे सो अतिथि संविभाग व्रत कहा जाता है.

प्रश्न २९ दुनियामें कौनसी वाक्यत रात दिन सदा चिंतन करने योग्य है ?

उत्तर— संसारकी असारता—अनित्यता निरंतर चिंतन करने

योग्य है परंतु महा मोहको उत्पन्न करनेवाली प्रमदा स्त्री चिंतवन करने योग्य नहि है. तिसके रंग रूपसे रंजित होना नहि, लेकिन तिसको विकार कारिणी जानकर त्याग देनी योग्य है.

प्रश्न ३० कौनसी कौनसी वावते विशेष प्रिय वल्लभ गिनकर आदरनी चाहिये ?

उत्तर— कष्टना, दुःखी जीवोपर अनुकंपा, दाक्षिण्यता और सब जीवोंके उपर समान भाव गैत्रीभाव याने “ आत्मवत् सर्व भूतेषु ” ऐसी बुद्धि रखना चाहिये.

प्रश्न ३१ प्राणांत कष्ट आ जानेपरभी किस किसके वश्य नहि होना ?

उत्तर— मूर्ख (अज्ञानी—अविवेकी), दीनता, गर्व और कृतमके वश नहि होना.

प्रश्न ३२ जगत्में पूजने योग्य कौन है ?

उत्तर— सदाचारी, शुद्ध व्रतधारी—निर्मल चारित्रवंत जन पूजने योग्य है.

प्रश्न ३३ जगत्में कमनसीव कौन है ?

उत्तर— भ्रमवती—भ्रम परिणामी—खंडित शीलवाला वेशक कम नसीवदार है.

प्रश्न ३४ जगत्में कौन वश कर सकता है ? जन प्रिय कौन हो सकता है ?

उत्तर - हित मित (सत्य) भाषी और सहनशील क्षमावंत हो सो जगत्मान्य और प्रितिपात्र हो सकता है.

प्रश्न ३५ देव भी कैसे मनुष्यको नम्रतासे नमन करते है ?

उत्तर— दया प्राधान्य—जिनके हृदयमें उत्तम दयाधर्म स्थित हो तिनको देव भी नमन करते है.

ગુજરાતી ભાષાનો વિભાગ.

વૈરાગ્યસાર ને ઉપદેશ રહસ્ય.

(૧) જે પરાઈ નિંદા વિકથા કરવામાં મુંગો છે, પરસ્ત્રીનું મુખ જોવામાં આંધળો છે, અને પરાયુ ધન હરવામાં પાંગળો છે, તેવો મહાપુરુષજ જગમા જયવંતો વર્તે છે. પરનિંદા, પરસ્ત્રીમાં રતિ અને પરદ્રવ્ય હરણ મહા નિંદ્ય છે.

(૨) જે આક્રોશ ભરેલા વચનોથી દૂમાતો નથી અને સુશા-
મતથી સુશી થઈ જતો નથી, જે દુર્ગન્ધથી દુગંધા કરતો નથી, અને સુશબ્દોથી રાજી થઈ જતો નથી, જે સ્ત્રીના રૂપમાં રતિ ધારતો નથી, અને મૃતશ્વાનથી સૂગ લાવતો નથી, એવો સમભાવી ઉદાસી યોગી-
શ્વરજ સર્વત્ર સુખ સમાધિમા રહે છે.

(૩) જેને શત્રુ અને મિત્ર બને સમાન છે, જેને મોગની લાલસા તૂટી ગઈ છે, અને તપશ્ચર્યામાં જેને સ્વેદ થતો નથી, જેને પથ્થર અને સુવર્ણ (રત્નાદિક) વંને સમાન છે, એવા શુદ્ધ હૃદયવાળા સમભાવી યોગીજનોજ સ્વરા યોગધારી છે.

(૪) કુરંગની જેવા ચંચલ નેત્રવાળી અને કાળા નાગની જેવા કુટિલ કેશને ધારવાવાળી કામિનીના રાગ પાશમા જે નથી પડી જાતા તેજ સ્વરા શૂરવીર છે.

(૫) સ્ત્રીના મધ્યમા કૃશતા, ઋકુટીમાં વક્રતા, કેશમાં કુટી-
લતા, હોઠમાં રક્તતા, ગતિમાં મંદતા, સ્તનમાગમા કઠીનતા, અને ચક્ષુમા ચંચલતા સ્પષ્ટ જોઈને ફક્ત કામાકુલ મંદમતિ જનોજ વૈરાગ્યને

મજતા નથી. સુવિવેકી જનોને તો તે વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ માટેજ થાય છે.

(૬) સ્ત્રીયો કપટ કરિ ગદ્ગદ્ વાણીથી વોલે છે, તેને કામાં-
ધજનો પ્રેમઝક્તિ તરકિ લેલે છે. વિવેકી હંસો તેથી ઠગાઈ જતા નથી.

(૭) જ્યાં સુધી આહારની લોલુપતા તજી નથી, સિદ્ધાંતના
અર્થરૂપી મહૌષધિનું સમ્યગ્ સેવન કર્યું નથી, અને અધ્યાત્મ અમૃતનું
વિધિવત્ પાન કર્યું નથી, ત્યા સુધી વિષય જ્વરનુ જોર જોડે તેવું
ઘટતું નથી. વિષય તાપની શાંતિ માટે રસલૌચ્યના ત્યાગ પૂર્વક
સિદ્ધાંતસાર ચૂર્ણ તથા તત્ત્વામૃતનું સમ્યગ્ સેવન કરવુંજ જોડે.

(૮) મારયૌવન વયમાં કામને જય કરનાર ધન્ય ધન્ય છે.

(૯) જેણે જાણી જોઈને કામિનીને તજી છે, અને સંયમશ્રીને
સેવી છે, એવા સુવિવેકી સાધુને કુપિત થયેલો પણ કામ કંઈ કરી
શકતો નથી.

(૧૦) પ્રિયાને દેશતાંજ કામજ્વરની પરવશતાથી સંયમ—સત્ત્વ
ક્ષીણ થઈ જાય છે, પણ નરકગાતિના વિપાક સાંભરતાજ તત્ત્વવિચાર
પ્રગટ થવાથી ગમે તેવી ઠ્ઠાલી વલ્લમા પણ વિષ જેવી માસે છે.

(૧૧) જેમણે યૌવન વયમા પવિત્ર ધર્મ ધુરાને ધારી મહાત્રતો
અંગીકાર કર્યા છે, તેવા માગ્યશાલી મન્યોથીજ આ પૃથ્વી પાવન
થયેલી છે.

(૧૨) કામદેવના વંધુમૂત વસંતને પામીને સકલ વનરાજી
પણ વિવિધ વર્ણવાલી માજરના મિષથી રોમાંચિત થયેલી લાગે છે,
તેમાં સિદ્ધાંતના સારનું સતત સેવન કરવાથી, જેમનું મન વિષય
તાપથી લગારે તપ્ત થતું નથી, એવા સંત સુસાધુ જનોનેજ ધન્ય છે.

(૧૩) સ્વાધ્યાયરૂપી ઉત્તમ સંગીત યુક્ત, સંતોષરૂપી શ્રેષ્ઠ
પુષ્પથી મંડિત, સમ્યગ્ જ્ઞાન વિલાસરૂપી ઉત્તમ મંડપમા રહી શુભ
ધ્યાન શય્યાને સેવી, તત્ત્વાર્થ બોધરૂપી દીપકને પ્રગટી અને સમતા-

રૂપી શ્રેષ્ઠ સ્ત્રીની સાથે રમણ કરી કેવળ નિર્વાણ સુલના અમિલાપી મહાશયોજ રાત્રીને સમાધિમા ગાળે છે.

(૧૪) શુદ્ધ ધ્યાનરૂપી મહા રસાયણમાં જેનું મન મગ્ન થયું છે, તેને કામિનીના કટાક્ષ વગેરે વિવિધ હાવમાવો શું કરનાર છે ?

(૧૫) સમ્યગ્ જ્ઞાનરૂપી જેના ડંડા મૂઝ છે, સમાકિતરૂપી જેની મજબૂત શાખા છે, એવા વ્રત-વૃક્ષને જેણે શ્રદ્ધાજાળથી સિંચ્યું છે તેને અવશ્ય મોક્ષફળ આપે છે. સ્વર્ગાદિકના સુખ તો પુખ્પાદિકની પેરે પ્રાસંગિક છે, તેતો સહજમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

(૧૬) ક્રોધાદિક ડગ્ર કષાયરૂપી ચાર ચરણવાળો, વ્યામોહરૂપી સૂઢવાળો, રાગ દ્વેષરૂપી તીક્ષ્ણ દીર્ઘ દાંતવાળો, અને દુર્વાર કામથી મદોન્મત્ત થયેલો, મહા મિથ્યાત્વરૂપી દુષ્ટ ગજને સમ્યગ્ જ્ઞાન-અંકૂશના પ્રમાવથી જેણે વશ કર્યો છે, તે મહાનુભાવેજ ત્રણે લોકને સ્વવશ કર્યા છે એમ જાણવું.

(૧૭) યશકીર્તિને માટે પોતાનું સર્વસ્વ આપી દે એવા, અને પોતાના સ્વામીને માટે પ્રાણ પણ આપી દે એવા, વહુ જનો મઠ્ઠી આવશે, પણ શત્રુ મિત્ર ઉપર જેમનું મન સમરસ (સરખું) વર્તે છે એવા તો કોઈ વિરલાજ દેખાય છે.

(૧૮) જેનું હૃદય દયાર્દ્ર છે, વચન સત્યમૂષિત છે, અને કાયા પરમાર્થ સાધનારી છે, એવા વિવેકવાનને કાઠિકાલ શું કરી શકવાનો છે ?

(૧૯) જે કદાપિ અસત્ય બોલતોજ નથી, જે રણસંગ્રામમાં પાછી પાની કરતો નથી, અને યાચકોનો અનાદર કરતો નથી, તેવા રત્નપુરુષથીજ આ પૃથ્વી રત્નવતી કહેવાય છે. કેમકે કહેવાય છે કે—'વહુરત્ના વસુંધરા.'

(૨૦) સર્વ આશારૂપી વૃક્ષને કાપવા કુવાડા જેવો કાઠ, જો

સર્વની પાછળ પડ્યો ન હોત તો વિવિધ પ્રકારના વિષય સુખથી કોઈ કદાપિ વિરક્ત થાતજ નહિં.

(૨૧) જગતની કલ્પિત માયામા ફસાઈ જીવો મમતાથી મારું મારું કર્યા કરે છે, પણ મૂઢતાથી સમીપવર્તી કોપેલા કૃતાંત-કાઠને દેખી શકતા નથી. નહિં તો જગતની મિથ્યા મોહ માયામાં અંજાઈ જઈ મારું મારું કરીને તેઓ કેમ મરે ?

(૨૨) છતી સામ્રાજીનો સદુપયોગ કરવામા વેદરકાર રહેનારને કાઠ સમીપ આવ્યે છતે મનમા खेद થાય છે કે હાય ! મે સ્વાધીન-પણે કાંઈ પણ આત્મ સાધન ન કર્યું, હવે પરાધીન પડેલો હું શું કરી શકું ? પ્રથમથીજ સાવધાનપણે સત્ સામગ્રીને સફળ કરી જાણનારને પાછળથી खेદ કરવો પડતોજ નથી.

(૨૩) પ્રથમ પ્રમાદવડે તપ જપ વ્રત પચ્ચરલાળ નહિં કરનાર કાયર માણસ પાછળથી વ્યર્થ ભાત્ર દૈવનેજ દોષ દે છે. સ્વરો દોષ તો પોતાનોજ છે કે પોતે છતી સામગ્રીએ સવેળા ચેત્યો નહિં.

(૨૪) વાઠ શીઘ્ર યોવન વયને પ્રાપ્ત કરતો અને જુવાન જરા અવસ્થાને પ્રાપ્ત થતો અને તે પણ કાઠને વશ થયો છતો, દૃષ્ટ નદ્ય થયો દેશાય છે; એવા પ્રત્યક્ષ કૌતુકવાળા વનાવ દેશ્યા વાદ વીજા ઇંદ્રજાઠનું શું પ્રયોજન છે ? આ સંસારજ અનેક પાત્રયુક્ત વિચિત્ર નાટકરુપજ છે.

(૨૫) કર્મનું વિચિત્રપણું તો જૂવો ? કે મોટા રાજાધિરાજ પણ દુદૈવ યોગે મીઠા માગતો દેશાય છે; અને એક પામર મીઠાથી જેવો મોઢું સામ્રાજ્ય સુખ પામે છે. એ પૂર્વકૃત કર્મનોજ મહિમા છે.

(૨૬) પરલોક જતાં પ્રાણીને પુત્રાદિક સંતતી તેમજ લક્ષ્મી વિગેરે, કામે આવતાં નથી. ફક્ત પુણ્યને પાપજ તેની સાથે જાય છે.

(૨૭) મોહના મદથી માનવી મનમાં ધારે છે કે, ઘર્મ તો

આગળ કરાશે. પણ વિકરાળ કાળ અચાનક આવીને તે વાપડાનો કોળીયો કરી જાય છે. પવિત્ર ધર્મનું અરાધન કરવામાં પ્રમાદ સેવનાર સ્વરેસ્વર ઠગાઈ જાય છે; માટેજ કહ્યું છે કે ' કાલે કરવું હોય તે આજે કર અને આજે કરવું હોય તે અવધડીએ કર. ' કેમકે કાલને કાળનો મય છે.

(૨૮) રાવણ જેવા રાજવી, હનુમાન જેવા વીર અને રામચંદ્ર જેવા ન્યાયીનો પણ કાળ કોળીયો કરી ગયો તો વીજાનું તો કહેવુંજ શું ? આથીજ કાળ સર્વમક્ષી કહેવાય છે, એ વાત સત્ય છે.

(૨૯) સુકૃત યા સદાચરણ વિના માયામય બંધનોથી બંધાયેલા સંસારી જીવોની મુક્તિ—મોક્ષ શી રીતે થઈ શકે વારુ ?

(૩૦) આ મનુષ્ય જન્મરૂપી ચિંતામણી રત્ન પામીને, જે ગફલત કરે છે, તે તેને ગુમાવીને પાછલ્લથી પસ્તાવો કરે છે. કામ ક્રોધ, ક્રુબોધ, મત્સર, કુબુદ્ધિ અને મોહ માયાવડે જીવો સ્વજન્મને નિષ્કળ કરી નાંખે છે.

(૩૧) આ મનુષ્ય દેહાદિક શુભ સામગ્રીનો સદુપયોગ કરવાથી નિર્વાણ સુખ સ્વાધીન થઈ શકે તેમ છતા, રાગાઘ વની જીવ મોહમાયામાં મુંઝાઈ મૂઢની જેમ કોટી મૂલ્યવાલુ રત્ન આપી કાગળી સ્વરીદે છે.

(૩૨) મયંકર નર્કાદિકનો મોટો ડર ન હોત તો કોઈ કદાપિ પાપનો ત્યાગ કરી શકત નહિ; અને સદ્ગુણનો માર્ગ સેવી શકત નહિ.

(૩૩) જેણે નિર્મલ શીલ પાળ્યું નથી, શુભ પાત્રમાં દાન દીધું નથી અને સદ્ગુરુનું વચન સામળીને આદ્યું નથી, તેનો દુર્લભ માનવ મય અલેખે ગયો જાણવો.

(૩૪) સંયોગનું સુખ ક્ષણિક છે; દેહ વ્યધિત્રસ્ત છે અને મયંકર કાળ નજદીક આવતો જાય છે; તોપણ ચિંત પાપ કર્મથી વિરક્ત કેમ થતું નથી ? અથવા સંસારની માયાજી વિલક્ષણ છે.

(૩૫) આ સંસાર ચક્રમાં જીવ અનંતશઃ જન્મ મરણના અસહ્ય દુઃખ સહ્યાં છતાં હજી તેથી મન ડહિગ્ન થતું નથી, અને પાપ ક્રિયા-માં તો તે અહોનિશ મગ્નજ રહે છે.

(૩૬) અહો આકેલા સાંઢની પેરે ચિત્ત સ્વેચ્છા મુજબ નિંઘ માર્ગમાં મન્યા કરે છે; પળ ચારિત્ર ધર્મની ધુરાને અને મહાવ્રતના મારને વહન કરતું નથી ! આથીજ આત્માની સંસાર ચક્રમાં બહુ પ્રકારે ધરાવી થાય છે.

(૩૭) પૂર્વ પુણ્યયોગે અનુકૂલ સામગ્રી મળ્યા છતાં પ્રમાદના વશથી જીવ કંઈ પણ આત્મસાધન કરી શકતો નથી, તેથીજ તેને સંસારચક્રમાં પુનઃ પુનઃ મમવું પડે છે.

(૩૮) જેણે સંસાર સંવધી સર્વ દુઃખનાં મૂલ્ય કારણમૂલ્ય ક્રોધ માન, માયા અને લોભરૂપી ચારે કષાયોને હઠાવવા પ્રયત્ન કર્યો નથી, તે બાપડાણ હાથમાં આવેલું મનુષ્યજન્મરૂપી કલ્પવૃક્ષનું અમૃત ફળ ચારણ્યુજ નથી.

(૩૯) વાલ્યવય ક્રીડા માત્રમાં, યોવનવય વિષયમોગમાં અને વૃદ્ધ અવસ્થા વિવિધ વ્યાધિના દુઃખમા હારી જનારને સુકૃતના અર્થે પરલોકમાં કંઈ પણ સુલ સાધન મળી શકતું નથી.

(૪૦) જે દ્રવ્યના લોભથી જીવ અનેક આકારાં જોલમમાં ઉતરે છે, તે દ્રવ્યનું અસ્થિરપણું વિચારીને સંતોષ વૃત્તિ ધારવી ડચિત છે.

(૪૧) આ મનમર્કટ મોહ મૈદિરાના મદથી મત્ત વન્યુ છતું, અનેક પ્રકારની કુચેષ્ટા કરવા તત્પર રહે છે; સત્ સમાગમરૂપી અમૃત સિંચન વિના મનનું ઠેકાણું પડવું મહા મુરકેલ છે, સદ્વોધથી કેલ-વાડને લાંબા અમ્યાસે તે પાંસરુ થાય છે.

(૪૨) નિર્મલ શીલવ્રતધારી શ્રાવકને, પરસ્ત્રીથી અને ઉત્તમ ચારિત્રધારી સાધુજનને સર્વ સ્ત્રીથી નિરંતર ચેતતા રહેવાની ધાસ

જરૂર છે. પ્રમાદથી ધના પતિત થઈને પાયમાલ થઈ ગયા છે.

(૪૩) જો વિષયમોગમાં નિત્ય જતું મન રોકવામાં આવ્યું નહિ તો; મસ્મ ચોલવાથી, ધૂમ્ર પાન કરવાથી, વસ્ત્ર ત્યાગથી, તેમજ અનેક વીજાં કષ્ટ સહન કરવાથી, કે જપમાળા ફેરવવાથી શું વળવાનું હતું ?

(૪૪) અમૃત જેવા મધુર વચનથી સ્વલ્લ પુરુષોને જે સન્માર્ગમાં જોડવા ઇચ્છે છે, તે મધના વીંદુથી સ્વારા સમુદ્રને મીઠો કરવા વાંછે છે; અને નિર્મલ જલથી કોયલાને સાફ કરવા માગે છે, જે વનવું કેવલ અશક્ય છે.

(૪૫) કુમતિને સર્વથા તિલાંજલી દેને, સુમતિનો સર્વદા આદર કરનાર મહામતિ દુર્ગતિને દલીને સદ્ગતિનો ભાગી થઈ શકે છે.

(૪૬) કમળના પત્ર ઉપર રહેલા જલબિંદુ સમાન જીવિતને ચંચલ લેખીને, વિવિધ વિષય મોગથી વિરમીને, મોક્ષાર્થી જીવે દાન શીલ તપ અને ભાવના રૂપી પવિત્ર ધર્મનું સેવન કરવુંજ ઉચિત છે.

(૪૭) સર્વ સંયોગિક ભાવોને ક્ષણવિનાશી સમજીને, ગુરુ કૃપાથી શીઘ્ર સ્વહિત સાધી લેવા વનતો શ્રમ કરવો વિવેકીને ઉચિત છે.

(૪૮) જેમણે દુર્જનની સંગતિ કરી તેણે ધર્મ સાધનની આ અપૂર્વ તક સ્વોઈ છે; એમ નિશ્ચયથી સમજવું. દુર્જન દ્વિજિહ્વા સર્પની જેવાજ ક્ષેરીલા હોવાથી સામાને પણ વિક્રિયા ઉપજાવે છે.

(૪૯) જો પરમાત્મામાં પૂર્ણ પ્રેમ જાગ્યો નહિં યાતો સંપૂર્ણ ગુણાનુરાગ જાગ્યો નહિં, તો વિવિધ શાસ્ત્ર પરિશ્રમ માત્રથી શું વળ્યું ?

(૫૦) મિથ્યાહવરથી જીવ પરિણામે મારે દુઃખી થાય છે. મિથ્યા દામાથી જીવ ડુંધું વેતરવા જાય છે, જેમાં નિશ્ચે હાનિજ પામે છે. એવો દમ નિશ્ચે દૂર્ગતિનુંજ મૂલ છે. માટે સર્વ પ્રકારે કપટવૃત્તિ તર્જીને સરલ ભાવજ ધારણ કરવો મોક્ષાર્થીને યુક્ત છે. દંભ યુક્ત સર્વ

કષ્ટ કરુણી મિથ્યા થાય છે. નિર્મલ જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોગેજ દંભની દુષ્ટ ઘાટી ઊભી શકાય છે.

(૫૧) હે હૃદય ! કરુણા સમાન બીજો કોઈ અમૃતરસ નથી, પરદ્રોહ સમાન બીજું હાલાહલ શ્વેર નથી, સદાચરણ સમાન બીજો કલ્પવૃક્ષ નથી, ક્રોધ સમાન કોઈ દાવાનલ નથી, સંતોષ ઉપરાંત કોઈ પ્રિય મિત્ર નથી, અને લોભ સમાન કોઈ શત્રુ નથી. આમાથી યુક્તાયુક્ત વિચારીને તુજને રુચે તે આદર ! હિતકારી માર્ગજ આદરવો એ સદ્વિવેક પામ્યાનું સાર છે.

(૫૨) હે માઈ જો તું નિર્વાણ સુખને વાંછતો હોય તો પરમ શાન્તિરૂપી પ્રિયાનો આદર કર; કેમકે તેણી શાંત, શ્રદ્ધા, ધ્યાન, વિવેક, કારુણ્ય ઔચિત્ય, સદ્બોધ અને સદાચરણાદિક અનેક ગુણ રત્નોથી અલંકૃત છે. ક્ષાન્તિ-ક્ષમાનું સમ્યગ્ સેવન કર્યા વિના કોઈ કદાપિ મોક્ષપદ પામી શકેજ નહિં.

(૫૩) જે રાગદ્વેષ અને મોહાદિક દુષ્ટ દોષોથી સર્વથા મુક્ત થઈ, પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત થયા છે, અને જેમનું વચન સર્વ વિરોધરહિત છે, જે જગત્ ત્રયના નિષ્કારણ બંધુ છે, એવા પરમ કારુણિક સર્વજ્ઞ પુરુષજ શરણ કરવા યોગ્ય છે. એવા આપ્ત પુરુષના વચન અનુસારે વદનારા સત્પુરુષો પણ મોક્ષાર્થી સજ્જનોએ સાવધાનપણે સેવન કરવા યોગ્યજ છે.

(૫૪) જ્યાં સુધી સુકૃતવર્ડે કરેલો પૂણ્યનો સંચય પહોંચે છે, ત્યાં સુધીજ સર્વ પ્રકારની અનુકૂળ સુખ સામગ્રી મળી આવે છે, એમ સમજીને શુભ ધર્મકરુણી કરવા મન સદોદિત રહે તેમ પ્રમાદરહિત વર્તવું.

(૫૫) જ્યાં સુધી દુષ્કૃત-કરેલો પાપ સંચય પહોંચે છે ત્યાં સુધીજ સર્વ પ્રકારની પ્રતિકુલવાળાં કારણ મળી આવે છે, એમ સમજીને પૂર્વ પાપનો ક્ષય કરવા ઉદિત દુઃખને સમભાવે સહન કરવા પૂર્વક

નવાં પાપ કર્મથી સદા નિવર્તીને શુભ ધર્મકરણી કરવા સદા સાવ-
ધાન રહેવું યુક્ત છે.

(૫૬) જેમણે આ અમૂલ્ય મનુષ્ય જન્મ પામીને પ્રમાદને પર-
વશ થઈ ધર્મ આરાધ્યો નહિ, તેમજ છતે ધને કૃપણતાથી તેનો સદુ-
પયોગ કર્યો નહિ, એવા વિવેક વિકલ્પને મોક્ષની પ્રાપ્તિ દૂરજ છે.

(૫૭) આકાશ મધ્યે પણ કદાચ પર્વતશિલા મંત્રતંત્રના યોગે
કદાચ ભાવો કાઠ લટકી રહે, દૈવ અનુકૂળ હોય તો બે હાથના બઠ્ઠે
સમુદ્ર પણ તરાય અને ઘોઠે દહાડે પણ કદાચ ગ્રહ યોગથી આકા-
શમા સ્ફુટ રીતે તારાઓ દેશાય પરંતુ હિસાથી કોઈનુ કદાપિ કંઈ
પણ કલ્યાણ સંભવતુંજ નથી.

(૫૮) જેમ જ્યોતિશ્ચક્ર રાત્રી અને દિવસનું મંડન છે, તેમ
અલંકાર શીલ સતીઓ અને યતિઓનું સ્વરેસ્વરૂં ભૂષણ છે.

(૫૯) માયાવડે વેશ્યા, શીલવડે કુલ વાલિકા, ન્યાયવડે
પૃથ્વીપત્ની, અને સદાચારવડે યતિ મહાત્મા શોભે છે.

(૬૦) જ્યાં સુધીમા શરીર વ્યાધિગ્રસ્ત થઈ ન જાય, જ્યાં સુધીમાં
જરા અવસ્થાથી દેહ જર્જરિત થઈ ન જાય, અને જ્યાં સુધીમા इन्द्रियोનું
બલ ધટી ન જાય, ત્યાં સુધીમા સ્વસ્વશક્તિ અને યોગ્યતા મુજબ
પવિત્ર ધર્મનું સેવન કરવું યુક્ત છે, સદ્ ઉદ્યમથી સકલ કાર્યની
સિદ્ધિ થાય છે; અને પ્રમદાચરણથી સકલ કાર્યને હાનિ પહોંચે છે.

(૬૧) મદ્ય (Intoxication) વિષય (Evil propensities)
કપાય (Wrath etc) નિદ્રા (Idleness) અને કિકથા—
કપોલ કથારૂપ પાંચ પ્રકારના પ્રમાદ જીવોને દુરંત વ્યથામા પાડે છે.

(૬૨) જગત્ગુરુ જિનેશ્વર પ્રમુના પવિત્ર વચનનું ંલંધન કરી
ને સ્વચ્છદ વર્તન ચલાવવું એજ પ્રમાદનુ વ્યાપક લક્ષણ છે.

(૬૩) એવા પ્રમાદના જોરથી ચૌદ પૂર્વધર સમાન સમર્થ

पुरुषो पण सत्य चारित्र धर्मथी चलायमान थइ पतित थइ गया छे-
तो बीजा अल्पज्ञ अने ओछा सामर्थ्यवाळाओनुं तो कहेवुंज शुं ?

(६४) थोडुं ऋण, थोडुं व्रण (चांदु) थोडो अग्नि अने थोडा कषायनो पण कदापि विश्वास करवो नहिं. केमके ते सर्व थोडामां-
थी वधीने मोटु भयंकर रुप धारण करे छे.

(६५) ज्या सुधी क्रोधादि चारे कषायनो सर्वथा क्षय थाय
नहिं, थोडो पण कषाय शेष रह्यो त्या सुधी तेनो विश्वास करवो
नहिं. थोडा पण अवशिष्ट रहेला कषायनो उपेक्षा करवाथी क्वचित्
भारे विषम परीणाम आवे छे, माटे तेमनो सर्वथा क्षय करवा सतत्
प्रयत्न करवो युक्त छे.

(६६) ज्ञानी पुरुषो क्रोधादिक चारे कषायने चंडाळचोकडी
तरीके ओळखावे छे, अने तेनाथी सर्वथा अळगा रहेवा आग्रह करे छे.

(६७) राग अने द्वेष ए बंने क्रोधादिक चारे कषायनुं परि-
णाम छे, अथवा तो राग अने द्वेषयी उक्त क्रोधादि चारे कषायनी
उत्पत्ति अने वृद्धि थाय छे. एम समजीने रागद्वेषनोज अंत करवा
उजमाळ थवुं युक्त छे. ते बनेनो अंत थये पूर्वोक्त चारे कषायनो
स्वतः अंत थइ जाय छे.

(६८) रागद्वेष ए बंने मोहथकी प्रभवे छे, तेथी ते बंने मोह-
नाज पुत्र तरीके ओळखाय छे, रागने केसरी सिंह जेवो बळवान
कह्यो छे अने द्वेषने मदोन्मत हाथी जेवो मस्त मान्यो छे. तेथी
तेमनो जय करवा ज्ञानी पुरुषो मोटा सामर्थ्यनी जहर जोवे छे.

(६९) राग अने द्वेष केवल मोहनाज विकारभूत होवाथी,
ज्ञानी पुरुषो मोहनेज मारवानुं निशान ताके छे. मोह सर्व कर्ममां
अग्रेसर छे.

(७०) मोहनो क्षय थये छते शेष सर्व परिवार पण स्वतः क्षय

થાય છે. પણ તેની પ્રવલતા વડે સર્વ ગ્રેષ પરિવારનું પણ પ્રાવલ્ય વધતું જાય છે. દુનીયામાં વલ્લવાનમાં વલ્લવાન શત્રુ મોહજ છે.

(૭૧) કામ, ક્રોધ, મદ મત્સરાદિક સર્વ મોહનાજ પરિવાર છે, એમ સમજીને મોહ ક્ષયાર્થીએ તે સર્વથી ચેતતા રહેવાની ધ્યાન જરૂર છે.

(૭૨) હું અને માહરું એવા ગુપ્ત મંત્રથી મોહને જગતને આધરું કરી નાંસ્તું છે. અર્થાત્ મમતાર્થીજ મોહની વૃદ્ધિ થતી જાય છે.

(૭૩) નહિં હુ અને નહિ મારું એ મોહનેજ મારવાનો ગુપ્ત મત્ર છે. અર્થાત્ નિર્મલતાજ મોહને મારવાનું પ્રવલ સાધન છે.

(૭૪) આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજવાથી તેમજ પરમાવને વરા-વર પાંછાનવાથી મોહનું જોર પાતરું પડે છે.

(૭૫) સ્ફટિક રત્નોની જેવું નિર્મલ આત્માનું સ્વરૂપ છે; છતાં કર્મકલકથી તે મલીનતાને પામેલું હોવાથી, જીવ તેમાં મુગ્ધતાથી મુજાય છે.

(૭૬) કર્મકલક દૂર થયે છતે જેવું ને તેવું નિર્મલ આત્મ સ્વ-રૂપ પ્રગટે છે, ત્યારે આત્માને તેનો સાક્ષાત્ અનુભવ થાય છે.

(૭૭) કર્મકલકને દૂર કરવા માટે સર્વજ પ્રમુખ સમ્યક્ જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રરૂપી શ્રેષ્ઠ સાધન વતાવેલું છે.

(૭૮) એજ સાધનથી પૂર્વ અનેક મહાશયોએ આત્મ શુદ્ધિ કરી છે, વર્તમાન કાળે સાક્ષાત્ કરે છે, અને આગામી કાળે કરશે એમ સમજીને ઉક્ત સાધનમા દઢતર ઉદ્યમ કરવો યુક્ત છે.

(૭૯) જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય અને ઉપયોગ એજ આત્માનું અનન્ય લક્ષણ છે, ધર્મી મિત્ર વિપરીત લક્ષણ અજીવ જડનુંજ છે.

(૮૦) સ્વ લક્ષણાકિત સદ્ગુણોમાં રમણ કરવું તે સ્વમાવ રમણ કહેવાય છે, અને તેથી વિપરીત દોષોમા વિમાવ પ્રવૃત્તિ કહે-વાય છે. મોક્ષાર્થીએ વિમાવ પ્રવૃત્તિને તજી સ્વમાવ રમણજ કરવું

उचित छे; एम करवाथी आत्मानुं शुद्ध स्वरुप प्रगट थाय छे.

(८१) सम्यग् ज्ञान, दर्शन, अने चारित्ररुपी रत्नत्रयीनुं संसेवन करवाथी जेमने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र अने अनंत-वीर्यरुपी अनंत चतुष्टयी प्राप्त थयेल छे; एवा परमात्मपद प्राप्त महापुरुषोज मोक्षार्थीओए ध्यावा योग्य छे.

(८२) एवा परमात्मानु ध्यान करवाथी मन स्थिर थाय छे, इंद्रियो अने कषायनो जय थाय छे, अने शात रसनी पुष्टिथी आत्मा पोतेज परमात्मपदनो अधिकारी थाय छे, घनधाति कर्मनो क्षय थताज पोते परमात्म रूप थाय छे, माटे मोक्षार्थी जनोए एवाज परमात्म प्रभुनुं ध्यान करवुं के जेथी अंते पोते पण तद्रूपज थाय.

(८३) एवा परमात्मपद प्राप्त पुरुषो पण अवशिष्ट अघाति कर्म क्षय थता सुधी तो शरीरधारीज होय छे पण संपूर्ण कर्मथी मुक्त थये छते तेओ शरीरमुक्त-अशरीरी पूर्ण सिद्ध अवस्थाने प्राप्त थाय छे अने एकज समयमा सर्वथा सर्वबंधनमुक्त छता लोकना अग्र भागे जइ अक्षय स्थितिने भजे छे.

(८४) त्यां तेओ अनंत ज्ञानादिक स्वरुप स्वभावमां स्थित छता परमानंदमां मग्न रहे छे; जन्म मरणादिक सर्व बंधनथी सर्वथा मुक्तज रहे छे. एवा सिद्ध परमात्मा पण अनंत छे.

(८५) एवा सिद्ध भगवानना सद्गुणोनुं अनुकरण करीने जे तेमनुं अभेदपणे ध्यान करे छे ते स्फीताशयो पण तेवीज स्थितिने अंते भजे छे.

(८६) एवा भावी सिद्ध पुरुषो पण अनंत छे.

(८७) उत्तम प्रकारना आचार विचारमा कुशलपणे पोते प्रवर्तता छतां अन्य मोक्षार्थी वर्गने प्रवर्तावनारा आचार्य, महाराजा, पवित्र अंग उपांगरुप आगम सिद्धातने संपूर्ण जाणीने अन्य विनीत

વર્ગને પરમાર્થ માવે પઢાવનારા ઉપાધ્યાય મહારાજા, તથા પવિત્ર રત્નત્રયીના પાલન પૂર્વક અન્ય આત્માર્થી જનોને યથાશક્તિ આલંબન આપનારા મુનિરાજ મહારાજા, સર્વોત્તમ લોકોત્તર માર્ગના સેવનથી પૂર્વોક્ત પરમાત્મ પદના પૂર્ણ અધિકારી હોવાથી અનુક્રમે પરમાત્મપદ પામીને સંપૂર્ણ સિદ્ધરૂપ થાય છે.

(૮૮) જેઓ સંસારીક સુખ સંયોગોની અનિત્યતા વિચારીને સસારના સર્વ સંબંધથી વિરક્ત થઈ, ઉદાસીન માવ ધારણ કરી, પરમાત્મ પંથને અનુસરવા કટિબદ્ધ થઈ, સ્વ સ્વમાવમા, સ્થિત થઈ, સિદ્ધ પરમાત્માને અભેદ માવે ધ્યાવે છે તેઓ સર્વ દુઃસ્વબંધનને છેદીને નિશ્ચે સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત થાય છે.

(૮૯) ઇવા મહા પુરુષોનો સમાગમ મોક્ષાર્થી જીવોને પરમ આશીર્વાદરૂપ છે ઇમ સમર્જીને સર્વ પ્રમાદ તજી સત્સમાગમનો બનતો લાભ લેવા ચૂકવું નહિં, ઇવા સત્સમાગમથી ક્ષણ વારમા અપૂર્વ લાભ સંપાદન થાય છે.

(૯૦) જેમનુ મન સત્સમાગમ વડે જ્ઞાન વૈરાગ્યમાં તરબોલ રહે છે તેમનું સુખ તેઓજ જાણે છે. પ્રિયાના આલિગનથી કે ચંદનના રસથી જેવી શીતલતા વલ્લતી નથી ઇવી શીતલતા વૈરાગ્ય રસની લહેરીયોથી પ્રભવે છે જેમ વૈરાગ્ય રસની વૃદ્ધિ થાય તેમ પ્રયત્ન કરવો જરૂરનો છે.

(૯૧) વૈરાગ્ય રસથી અનાદિ કાલનો રાગાદિકનો તાપ ઉપશમે છે, તૃપ્ણા શાલ થાય છે અને મમત્વમાવ દૂર થાય છે, યાવત મોહનુ જોર નરમ પડે છે અને ચારિત્રમાર્ગની પુષ્ટિ થાય છે.

(૯૨) વૈરાગ્ય રસની અભિવૃદ્ધિથી ઇવી તો ઉત્તમ ઉદાસીન દશા છાય જાય છે કે તેથી સર્વત્ર સમાનમાવ વર્તે છે. નિંદા રતુતિમા તેમજ શત્રુ-મિત્રમા સમપણું આવવાથી હર્ષ શોક થતા નથી.

અનુક્રમ કે પ્રતિકૂલ સર્વ સંયોગોમાં સમચિત્ત પણું આવે છે તેથી સ્વભાવની શુદ્ધિ વિશેષે થાય છે.

(૧૩) વૈરાગ્યની વૃદ્ધિથી સંસારવાસ કારાગૃહ જેવો ભાસે છે અને તેથી વિરક્ત થઈ પારમાર્થીક સુખ માટે યત્ન કરવા મન દોરાય છે.

(૧૪) શાંત રસની પુષ્ટિ થતા દ્રવ્ય અને ભાવ કરુણાની વૃદ્ધિ થાય છે અને શાંત રસના સમુદ્ર એવા વીતરાગ પ્રમુના વચન ઉપર પૂર્ણ પ્રતીતિ આવે છે જેથી ગમે તેવી કસોટીના વસ્તે પળ સત્ય માર્ગથી ચલાયમાન થવાતું નથી.

(૧૫) પ્રશમ રસની પુષ્ટિ થવાથી અરાધી જીવનું મનથી પણ પ્રતિકૂલ—અહિત ચિંતવન કરાતું નથી આવી રીતે વિવેક વર્તનથી મોક્ષ મહેલનો મજબૂત પાયો નંચાય છે અને સકલ ધર્મકરણી મોક્ષ સાધકજ થાય છે.

(૧૬) ચિરકાલના લાવા અમ્યાસથી શાંતવાહિતા યોગે અહિંસાદિક મહાવ્રતોની દૃઢતા અને સિદ્ધિ થાય છે, જેથી સમીપવર્તી હિસક જીવો પણ પોતાનો ક્રૂર સ્વભાવ તર્જી દેને શાંત ભાવને મજે છે અને સાતિશયપણાથી દેવ દાનવાદિક પણ સેવામાં હાજર રહે છે. આવો અપૂર્વ મહિમા શાંત—વૈરાગ્ય રસનોજ છે. એ સર્વ મોક્ષાર્થી જનોને વિજેષે પ્રતીત થાય છે તેથી તેઓ અધિક પ્રયત્ન કરે છે.

(૧૭) જેમને મન, વચન અને કાયામાં સંપૂર્ણ સ્થિરતા પ્રાપ્ત થઈ છે એવા યોગીશ્વરો ગામમાં કે અરણ્યમાં દિવસે કે રાત્રીમાં સરખી રીતે સ્વ સ્વભાવમાંજ સ્થિત રહે છે. કદાપિ સંયમ માર્ગમાં અરતિ મજતાજ નથી. સુવર્ણની પેરે વિષમ સંયોગમાં ચઢવાને તે વર્તે છે.

(૧૮) જેઓ ફક્ત અન્યનેજ શિલામળ દેવામાં શૂરા છે તેઓ સ્વર્ગી રીતે પુરુષની ગણનામાંજ નથી. પણ જેઓ પોતાનેજ ઉત્તમ શિલામળો આપીને ચારિત્ર માર્ગમાં સ્થિર કરે છે તેઓજ સ્વસ્વર

सत् पुरुषोनी गणनामां गणावा योग्य छे.

(९९) काचनेने जेम जेम अग्निमां तपाववामां आवे छे तेम तेम तेनो वान वधतोज जाय छे. शैलडीना साठाने जेम जेम छेद-वामा के पीलवामां आवे छे तेम तेम ते सरस मिष्ट रस समर्पे छे तेमज चंदनेने जेम जेम वसवामां के कापवामा आवे छे तेम तेम ते तेना धसनार के कापनारने उत्तम प्रकारनी सुगध या खुशबो आपे छे. तेवाज रीते सत्पुरुषोने प्राणांत कष्ट पडयेछते पण कदापि प्रकृतिनो विकार थतोज नथी. ते तो तेवे वखते उलटी अधिक उजळी थइ आत्म लाभ भणी थाय छे. आवाज पुरुषो जगतमां खरा पुरुषनी गणनामा गणावा योग्य छे.

(१००) योगी पुरुषोने वैराग्य-पुष्टिथी जे अंतरंग सुख थाय छे तेवुं सुख इंद्रादिकने स्वभमा पण संभवतुं नथी. केमके इंद्रादिकनुं सुख विषयजन्य होवार्थी केवळ बहिरंग-ब्राह्म-कल्पितज छे.

(१०१) मध्य-उदरनी दुर्बळताथी कृशोदरी-स्त्री शोभे छे, तपोनुष्ठानवडे थयेली शरीरनी दुर्बळताथी यति-मुनि शोभे छे, अने सुखनी कृशताथी धोडो शोभे छे, पण तेओ कइ अमुषणथी शोभतां नथी. सर्व कोइ स्व स्व लक्षण लक्षित छताज शोभे छे.

(१०२) जे स्त्रीना प्रेमाळ वचन सामळीने चंचळ-चित्त थतो नथी तेमज स्त्रीना नेत्र कटाक्षथी पण लगारे संक्षोभ पामतो नथी तेज योगीश्वर रागाद्वेष विवर्जित होवार्थी जगतमा जयवंतो वर्ते छे.

(१०३) अनेक दोषथी भरेली कामनी कुपित थये छते पण कामातुर जीव तेणीनो आदर करतो जाय छे. एवी कामाधताने धिक्कार पडो.

(१०४) जनो संयोग थयो छे तेनो वियोग तो अवश्य च्हेलो मोडो थवानोज छे. त्यारे वियोग वखते शा माटे हृदयने

शल्यरूप शोक करवोज जोइये ? तेवा दुःखदायी शोकथीं शुं वळवानुं छे ?

(१०५) ममता विना शोक थतो नथी. ज्ञान वैराग्यथी ते ममता धटे छे. सम्यग्ज्ञान या अनुभव ज्ञानथी मोहनी गाठ तूटे छे अने हृदयनुं वळ वधवाथी, घटमा विवेक जागवाथी शोकादिकने अंतरमां पेसवानो अवकाश मळतो नथी.

(१०६) कफना विकारवाळुं नारीनुं मुख क्या अने अमृतथी भरेलो चंद्रमा क्या ? ते बने वच्चे महान् अंतर छतां मंदबुद्धि एवा कामी लोको तेमनु ऐक्य सरखापणुंज माने छे.

(१०७) हाथीना काननी माफक चपळ—क्षणवारमां छेह दे एवा विषय भोगने परिणामे माठा विपाक आपवावाळा जाण्या छता तजी न शकाय ए केवळ मोहनीज प्रवळता देखाय छे.

(१०८) एक एक इंद्रियनी विषय लंपटताथी पतंगीया, भमरा, माछला, हाथी अने हरण प्राणांत दुःख पामे छे तो एकी साथे पाचे इंद्रियोने परवश पडेला पामर प्राणीयोनुं तो कहेवुंज शुं ?

(१०९) जेम इंधनथी अग्नि शांत थतो नथी, परंतु ते वृद्धिज पामे छे तेम विषय भोगथी इंद्रियो तृप्त थती नथी, परंतु तेथी तृष्णा वधती जाय छे. अने जेम जेम विशेषे विषय सेवन करवा जीव ललचाय छे तेम तेम अग्निमा आहूतिनी पेरे कामाग्निनी वृद्धि थया करे छे.

(११०) अनुभव ज्ञानीयोए युक्तज कळुं छे के ज्ञान—वैराग्यज परममित्र छे, काम भोगज परमशत्रुं छे, अहिंसाज परम धर्म छे अने नारीज परम जरा छे (केमके जरा विषय लंपटीनो शीघ्र परामव करे छे.)

(१११) वळी युक्तज कळुं छे के तृष्णा समान कोइ व्याधि नथी अने संतोष समान कोइ सुख नथी.

(११२) पवित्र ज्ञानामृत या वैराग्य रसथी आत्माने पोषवाथी

તૃપ્ણાનો અંત આવે છે, અને સંતોષ ગુણની પ્રાપ્તિ અને વૃદ્ધિ થાય છે.

(૧૧૩) સંતોષ સર્વ સુખનું સાધન હોવાથી મોક્ષાર્થી જનોએ તે અવશ્ય સેવન કરવા યોગ્ય છે, અને લોભ સર્વ દુઃખનું મૂળ હોવાથી અવશ્ય તજવા યોગ્ય છે. લોભ—બુદ્ધિ તજવાથી સંતોષ ગુણ વધે છે.

(૧૧૪) ક્રોધાદિ ચારે કષાય, સંસારરૂપી મહાવૃક્ષનાં ડંડા મજબૂત મૂળ છે. સંસારનો અંત કરવા ઇચ્છનાર મોક્ષાર્થીએ કષાય-નોજ અંત કરવો યુક્ત છે. કષાયનો અંત થયે છતે ભવનો અંત થયોજ સમજવો.

(૧૧૫) ઉપશમ ભાવથી ક્રોધને ટાલવો, વિનયભાવથી માનને ટાલવો, સરલભાવથી માયા—કપટનો નાશ કરવો અને સંતોષથી લોભનો નાશ કરવો. કષાયને ટાલવાનો એજ ઉપાય જ્ઞાનીઓએ બતાવ્યો છે.

(૧૧૬) રાગ અને દ્વેષથી ઉક્ત ચારે કષાયને પુષ્ટિ મળે છે, માટે વીતરાગ પ્રમુખ સર્વ કર્મનો જડ જેવા રાગ અને દ્વેષનેજ મુલથી ટાલવા વારંવાર ઉપદેશ કર્યો છે. દ્વેષથી ક્રોધ અને માન તથા રાગથી માયા અને લોભની વૃદ્ધિ થાય છે. રાગ—દ્વેષનો ક્ષય થવાથી સર્વ કષાયનો સ્વતઃ ક્ષય થઈ જાય છે માટે મોક્ષાર્થીએ રાગ દ્વેષનો અવશ્ય ક્ષય કરવો યુક્ત છે.

(૧૧૭) વિષય મોગની લાલસાથી રાગ—દ્વેષની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ થાય છે માટે મોક્ષાર્થીએ વિષય લાલસાને તર્જીને સહજ સંતોષ ગુણ સેવવો યુક્ત છે.

(૧૧૮) વિવિધ વિષયની લાલસાવાળું મલીન મનજ દુર્ગતિનું મૂળ છે માટે એવા મનનેજ મારવા મહાશયો માર દેઈને કહે છે.

(૧૧૯) મનને માર્યાથી ઇન્દ્રિયો સ્વતઃ મરી જાય છે. ઇન્દ્રિયોના મરણથી વિષયલાલસાનો અંત આવવાથી રાગદ્વેષરૂપ કષાયનો પણ અંત આવે છે, રાગદ્વેષ રૂપ કષાયનો ક્ષય થવાથી ધાતિ કર્મનો

क्षय थाय छे अने अनंत ज्ञानादिक सहज अनंत चतुष्टयी प्रगट थाय छे. यावत् अवशिष्ट अघाति कर्मनो पण अंत यतांज अज, अविनाशी मोक्ष पदवी प्राप्त थाय छे.

(१२०) मन अने इंद्रियोने वश करीने विषयलालसा तज-वाथी आवो अनुपम लाम थतो जाणीने कोण हतभाग्य कामभोगनी वाछा करीने आवा श्रेष्ठ लाम थकी चूकशे ? मुमुक्षु जनोने तो विषयवाछा हालाहल झेर जेवी छे.

(१२१) विषयलालसा हालाहल झेरथी पण आकरी छे केमके झेरतो खाधा बादज जीवनुं जोखम करे छे अने विषयनुं चितवन करवा मात्रथी चारित्र-प्राणनु जोखम थाय छे. अथवा विष खाधुं छतुं एकज वखत मारे छे पण विषयवांछा तो जीवने भवोभव भटकावे छे.

(१२२) विषयसुखने वैराग्य योगे तर्जने फरी वांछनार वचन-भक्षी श्राननी उपमाने लायक छे.

(१२३) योगमार्गथी पतित थता मुमुक्षुने योग्य आलंबन आपीने पाछो मार्गमां स्थापवामा अनर्गळ लाम रहेलो छे.

(१२४) जेम राजीमतिये रहनेमिने तथा नागिलाए भवदेव मुनिने तथा कोशाए सिंह गुंफावासी साधुने प्रतिबोध आपीने संयम मार्गमां पुनः स्थाप्या, तेम निःस्वार्थ बुद्धिथी मोक्षार्थी जीवने अवसर उचित आलंबन आपनार मोटो लाम हासल करी शके छे.

(१२५) मोक्षार्थी जनोए हमेशां चढताना दाखला लेवा योग्य छे पण पडताना दाखला लेवा योग्य नथी. चढताना दाखलाथी आत्मामां शूरातन आवे छे, अने पडताना दाखलाथी कायरता आवे छे.

(१२६) चाहे तो पुरुष होय के स्त्री होय पण खरो पुरुषार्थ सेववाथीज ते सद्गति साथी शके छे. पुरुष छता पुरुषार्थहीन होय तो ते पुंगणमां नथी अने स्त्री छता पुरुषार्थयोगे पुंगणनामां गणवा

योग्यज छे. पूर्वे अनेक उत्तम स्त्रीओए पुरुषार्थना बळे परमपदनो अधिकार प्राप्त कर्यो छे. मोक्षार्थी जनोए एवा चढताना दाखला लेवा योग्य छे. तेथी स्वपुरुषार्थ जागृत थाय छे.

(१२७) केवळ पुरुषज परमपदनो अधिकारी छे, स्त्रीने तेवो अधिकार नथी एम बोलनारा पक्षपाती या मिथ्याभाषी छे. खरी वात तो ए छे के जे खरो पुरुषार्थ सेवे छे, ते चाहे तो पुरुष होय यातो स्त्री होय पण अवश्य परमपदनो अधिकारी होवार्थी परम-पद मोक्ष सुखने साधी शके छे. पुरुषनी पेरे अनेक स्त्रीओए पूर्वे परमपद साधेळुं छे.

(१२८) सम्यग् ज्ञानदर्शन अने चारित्रनुं विधिवत् पालन करवुं ते खरो पुरुषार्थ छे. पुरुषार्थहीन कायर माणसो तेम करी शकतां नथी.

(१२९) अहिंसादिक पाच महाव्रत तथा रात्री भोजननो सर्वथा त्याग करवास्पी छटुं व्रत विवेकबुद्धिथी समजीने ग्रहण करी सिहनी पेरे शूरवीरपणे ते सर्व व्रतोनुं यथाविधि पालन करवुं तथा अन्य योग्य-अधिकारी स्त्रीपुरुषोने शुद्ध मार्ग समजावी सन्मार्गमां स्थापी तेमने यथोचित सहाय आपवी ते खरो कल्याणनो मार्ग छे.

(१३०) सर्व जीवोने आत्म समान लेखीने कोइने कोइ रीते मनथी, वचनथी के कायार्थी हणवो नहिं, हणाववो नहिं के हणनारने संमत थवुं नहिं ए प्रथम महाव्रतनुं स्वरूप छे. एम सर्वत्र समजी लेवानुं छे.

(१३१) क्रोधादिक कषायथी, भयथी के हास्यथी जूठ बोलवुं नहिं, जूठ बोलवावुं नहिं तेमज जूठ बोलनारने संमत थवुं नहिं ए बीजुं महाव्रत छे. पवित्र शास्त्रना मार्गने मुकीने स्वच्छंदे बोलनार मृषावादीज छे.

(१३२) पवित्र शास्त्रनी आज्ञा विरुद्ध कोइपण चीज स्वामीनी रजा विना लेवी नहिं, लेवडाववी नहिं, तेमज लेनारने संमत थवुं

नहिं. संयमना निर्वाह माटे जे कांइ अशन वसनादिक जरूर होय ते पण शास्त्र आज्ञा मुजब सद्गुरुनी संमति लइने अदीनपणे गवे-
षणा करतां निर्दोष मळे तोज ग्रहण करवुं ए त्रीजुं महाव्रत कहुं छे.

(१३३) देव, मनुष्य के तिर्यच संबंधी विषयभोग मन, वचन, के कायाथी सेववा नहिं बीजाने सेवडाववा नहिं अने सेवनारने संमत थवुं नहिं ए चोथु महाव्रत जाणवुं.

(१३४) कंइ पण अल्प मूल्यवाळी के बहु मूल्यवाळीं वस्तु उपर मुर्छा राखवी नहिं, संयमने बाधकभूत कोई पण वस्तुनो संग्रह करवो नहिं, कराववो नहिं, तेमज करनारने संमत थवुं नहिं. ए पांचमुं महाव्रत छे.

(१३५) अशन, पाणी, खादिम के स्वादिम रात्री समये (सूर्यअस्त पछी अने सूर्योदय पहेला) सर्वथा वापरवा नहिं, वपराववा नहिं तेमज वापरनारने संमत थवुं नहिं ए छठुं व्रत छे.

(१३६) पूर्वोक्त सर्व महाव्रतोनुं यथाविधि पालन करतां जेम रागद्वेषनी हानी थाय तेम सावधानपणे प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग स्वीकारी तेनो यथार्थ निर्वाह करवो, अने अन्य आत्मार्थीजनोने यथाशक्ति यथावकाश सहाय करवी ते उत्तम प्रकारनो पुरुषार्थ छे.

(१३७) सद्गुरुनुं शरण लही तेमनी पवित्र आज्ञानुसारे वर्त-
नार महाशयोनो सकळ पुरुषार्थ सफळ थाय छे.

(१३८) सद्गुरुनी कृपाथी प्राप्त थयेला सद्बोधवडे, संयम मार्गमां आवता अपायो सहेलाइथी दूर करी शकाय छे.

(१३९) मुमुक्षुजनोए चंद्रनी पेरे शीतळ स्वमावी, सायरनी जेवा गंभीर, भारंड पंखीनी जेवा प्रमाद रहीत, अने कमळनी पेरे निर्लेप थवुं जोइए. यावत् मेरु पर्वतनी पेरे निश्चळता धारीने सिंहनी जेम शूरवीर थइने वृषमनी पेरे निर्मळ धर्मनी घुरा मुनिजनोए

अवश्य धारवी जोइए.

(१४०) मुमुक्षुजनोए कंचन अने कामनीने दूरथीज तजवां जोइए.

(१४१) मुमुक्षुजनोए राय अने रंकने सरखा लेखवा जोइए,
तथा समभावथी तेमने धर्म उपदेश आपवो जोइए.

(१४२) मुमुक्षुजनोए नारीने नागणी समान लेखी तेणीनो
संग सर्वथा तजवो जोइए. नारीना संगथी निश्चे कलंक चडे छे.

(१४३) मुमुक्षुजनोए समरस भावमां झीलता थकां शास्त्र
अवगाहन कर्या करवु जोइए.

(१४४) मुमुक्षुजनोए अधिकारीनी हितशिक्षा हृदयमां धारीने
स्वशक्तिने गोपव्या विना तेनुं यत्नथी पालन करवु जोइए. कोइ
रीते अधिकारीनी हितशिक्षानो आनादर नज करवो जोइए.

(१४५) मुमुक्षुजनोए क्षुधादिकनो उदय थये छते गुर्वादि-
कनी संमती लइने निर्दोष आहार पाणीनी गवेषणा करी, तेवो
निर्दोष आहार प्रमुख मळे तो ते अदीनपणे लइने, गुर्वादिकनी समीपे
आवीने तेनी अलोचना करी गुर्वादिकनो रजाथी अन्य मुमुक्षु जननी
यथायोग्य भक्ति करीने लोलुपतारहित लावेलो आहार संयमना
निर्वाह माटे वापरतां मनमां समभाव राखी तेने वखाण्या के वखो-
व्या विना पवित्र मोक्षना मार्गमा पुनः कटिवद्ध थइने विशेषे उद्यम
करवो जोइए.

(१४६) मुमुक्षुजनोनी शास्त्र आज्ञा मुजब वर्तीने करवामां
आवती माघुकरी भिक्षाने ज्ञानी पुरुषो ' सर्व संपत् करी ' कहे छे.

(१४७) मुमुक्षुजनोनी शास्त्र आज्ञा विरुद्ध वर्तीने करवामां
आवती भिक्षाने ज्ञानी पुरुषो ' बलहरणी ' कहीने बोलावे छे.

(१४८) केवळ अनाथ अशरण एवा अधिळा पागळां विगेरे
दीनजनोनी भिक्षाने ज्ञानी पुरुषो ' वृत्ति भिक्षा ' कहीने बोलावे छे.

(१४९) मुमुक्षुजनोए शास्त्र विरुद्ध मार्गे वर्त्ततां यती ' वल-हरणी ' भिक्षाने सर्वथा तर्जाने शास्त्र विहित मार्गे वर्ताने ' सर्व संप-त्करी, भिक्षानोज खप करवो युक्त छे.

(१५०) मुमुक्षुजनोए अकृत, अकारित अने असंकल्पितज आहार गवेषाने गहण करवो जोइए. पोते नहि करेलो, नहि करा-वेलो, तेमज पोताने माटे खास सकर्षाने गृहस्थादिके नहि करेलो के करवेलोज आहार मुमुक्षुजनोने कल्पे छे. तेवो पण आहार गवे-षणा करता मळी शके छे.

(१५१) यति धर्म याने मुमुक्षु मार्ग अति दुष्कर कछो छे; केमके तेमां एवा निर्दोष आहारथीज संयम निर्वाह करवानो कछो छे.

(१५२) गृहस्थ जनो पोताना माटे अथवा पोताना कुटुंबने माटे अन्न पानादिक नीपजावता होय तेमा एवो शुभ विचार करे के आपणे माटे करवामा आवता आ अन्न पाणीभाथी कदाच साग्य योगे कोइ महात्माना पात्रमा थोडुं पण अपाशे तो मोटो लाभ थये. आवो शुभ विचार गृहस्थ जनोने हितकारीज छे.

(१५३) एवा शुभ चिंतन युक्त गृहस्थोए पोताने माटे के पोताना कुटुंबने माटे निपजावेलो अन्न पाणी विगरे मुमुक्षुमुनीने लेवामां बाधक नथी.

(१५४) निर्दोष आहार लानी विधिवत् ते वापरनार मुनि संयमनी शुद्धि करे शके छे. तेथी उलटी रीते वर्तता संयमनी विरा घना थाय छे.

(१५५) मुमुक्षुजनोए शब्द, रूप, रस, गंध अने स्पर्श संबंधी सर्व विषयआसक्तिथी सावधपणे दूर रहेवुं युक्त छे.

(१५६) मुमुक्षुजनोए विषयवासनानेज हठाववा यत्न करवो जोइए.

(१५७) मुमुक्षुजनोए गृहस्थोनो परिचय तर्जाने प्रह्लचर्यनी खूब

पुष्टि थाय तेम पवित्र ज्ञान ध्याननो सतत अभ्यास करवो जोइए.

(१५८) मुमुक्षुजनोए स्त्री, पशु, पंडग विनानुं संयमने अनु-
कूल स्थानज रहेवाने पसंद करवुं जोइए.

(१५९) मुमुक्षुजनोए कामविकार पेदा थाय एवी कोइ पण
चेष्टा करवी न जोइए. स्त्री कथा, स्त्री शय्या, स्त्रीनां अगोपागनुं निरी-
क्षण, स्त्री समीपे स्थिति, पूर्वकरेली कामक्रीडानुं स्मरण, स्निग्ध भोजन
तथा प्रमाणातिरिक्त भोजन, तथा शरीर विमूषादिक सर्वे तजवा जोइए.

(१६०) मुमुक्षुजनोए पूर्वे थयेला महा पुरुषोना पवित्र चरि-
त्रने जाणीने तेमनुं बनतुं अनुकरण करवाने सदा सावधान रहेवुं जोइए.

(१६१) मुमुक्षुजनोए गमे तेवा संयोगोमा संयमथी चलायमान
थवुं न जोइए. देव, मनुष्य के तिर्यंचे करेला सर्व अनुकूल के प्रतिकूल
उपसर्ग परीषहोने अदीनपणे आत्म कल्याणार्थे सहन करवा जोइए.

(१६२) मुमुक्षुजनोए मार्गमा चालता धुंसरा प्रमाण भूमिने
आगळ जोतां कोइ पण न्हाना के मोटा जीवने जोखम न पहांचे
तेम करुणा नजरथी तपासीने चालवुं जोइए.

(१६३) मुमुक्षुजनोए जरूर पडतु बोलता कोइने अप्रीति न
उपजे एवुं हित, मित, अने सत्य, धर्मने बाधक न थाय तेवुं भाषण
करवुं जोइए.

(१६४) मुमुक्षुजनोए संयमना निर्वाह मोटे जरूर पडये छेते
४२ दोष रहित आहार पाणी विगेरे गुर्वादिकनी संमतिथी लावीने
विधिवत् वापरवा जोइए.

(१६५) मुमुक्षुजनोए कोइपण वस्तु लेतां या मूकतां कोइ
पण जीवनी विराधना थइ न जाय तेम समाळीने ते वस्तु लेवी
मूकवी जोइए.

(१६६) मुमुक्षु जनोए लघुनीति, वडीनीति विगेरे शरीरना

सर्व मळनो त्याग निर्जाव स्थानमां जइने विधिवत् करवो जोइए.

(१६७) मुमुक्षुजनोए मुख्यपणे मनने गोपवाने घर्म ध्यानमां जोडा-
वुं जोइए. जेम वने तेम तेने विविध विकल्प जाळथीं मुक्त राखवुं जोइए.

(१६८) मुमुक्षुजनोए मुख्यपणे तथाप्रकारना कारणविना मौनज
धारण करी रहेवुंज जोइए. जरूर जाणता सत्य निर्दोषज भाषण
करवुं जोइए.

(१६९) मुमुक्षुजनोए मुख्यपणे संयमार्थे जवा आववानी जरूर
न होय तो कायाने काचवानी पेरे गोपवी राखवी जोइए. स्थिर
आसन करीने पवित्र ज्ञान ध्याननोज अभ्यास करवो जोइए.

(१७०) मुमुक्षुजनोए चालवानी, बेसवानी, उठवानी, सुवानी
खावानी, पीवानी के बोलवानी जे जे क्रिया करवी पडे ते ते कोइ
जीवने इजा न थाय तेमज संमाळथींज करवी जोइए.

(१७१) मुमुक्षुजनोए रसगृह नहि थतां परिमितमोजी थवुं जोइए.

(१७२) मुमुक्षुजनोए संयम अनुष्ठानने समजपूर्वक प्रमाद रहित
सेवीने अन्य मुमुक्षुजनाने यथाशक्ति संयममा सहायभूत थवुं जोइए.
एक क्षण मात्र पण कल्याणार्थीए प्रमाद करवो न जोइए.

(१७३) प्रीय मनोहर अने स्वाधीन भोगने जे जाणी जोइने
तजे छे, तेज खरो त्यागी कहेवाय छे.

(१७४) वस्त्र, गंध, माल्य, अलंकार तथा स्त्री शय्यादिक नहि
मळवा मात्रथी भोगवतो नथी, पण मनथी तो तेवा विषयमां सार
मानीने मझ रहे छे ते त्यागी कहेवाय नही.

(१७५) जो जळमां मच्छनी पद पंक्ति मालूम पडे के आका-
शमां पंखीनी पद पंक्ति जणाय, तोज स्त्रीना गहन चरित्रनी समज
पडी शके; तास्य के स्त्रीना चरित्रनो पार पामवो अशक्य छे.

(१७६) प्रियालापथी कोइनी साथ वात करती कामनी कटाक्ष-

वडे कोइ अन्यने सानमां समजावती होय तेम वळी हृदयथी तो कोइ बीजानु ध्यान [चिंतवन] करती होय, एवी स्त्रीनी चंचळताने धिकार पडो. स्त्रीओ प्रायः कपटनीज पेटो होय छे.

(१७७) जो मन वैराग्यना रंगथी रंगायलुं न होय तो दान, शील, अने तप केवळ कष्टरुपज थाय छे. वैराग्य युक्त करेली सर्व धर्म करणी कल्याणकारी थाय छे. मोटे जेम बने तेम वैराग्य भावनी वृद्धि करवी युक्त छे. ते विना अलुणा घान्यनी पेरे धर्मकरणीमां स्हेजत आवती नथी, वैराग्य योगे तेमा भारे मीठाश आवे छे.

(१७८) अभिनव अध्यात्मिक शास्त्रो वांचवाथी सहज वैराग्यनी वृद्धि थाय छे.

(१७९) मैत्री, मुदिता, करुणा अने मध्यस्थ एवी चार भावनाओनुं संयमना कामीए अवश्य सेवन करवुं जोइए.

(१८०) जगतना सर्व जंतुओ आपणा मित्र छे, कोइ पण आपणा शत्रु नथी, ते सर्व सुखी थाओ, कोइ दुःखी न थाओ, सर्व सुखना मार्गे चालो एवी मतिने मैत्रीभावना कहे छे.

(१८१) सद्गुणीना सद्गुणो जोइन चित्तमा राजी थवु. जेम चद्रने देखीने चकोर राजी थाय छे, अथवा मेघनो गर्जारव सांभळीने मोर राजी थाय छे, तेम गुणीने देखी प्रमुदित थवुं, अंतःकरणमां आनंदनी उर्मीओ उठे तेनुं नाम मुदिता भावना कहेवाय छे.

(१८२) कोइ पण दुःखीने देखी दयार्द्र दिलथी शक्ति अनुसारे तेने सहाय करवी तेमज धर्म कार्यमां सीदाता साधर्मी भाइने योग्य आळंवन आपवुं तेनुं नाम करुणा भावना कहेवाय छे.

(१८३) जेने कोइ पण प्रकारे हितोपदेश असर करी शके नहिं एवा अत्यंत कठोर मनवाळा जीव उपर पण द्वेष नहि करतां तेवाथी दूरज रहेवुं तेनुं नाम मध्यस्थ भावना कहेवाय छे.

(१८४) बीजी पण अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्य-त्व, अशुचित्व, आश्रय, संवर, निर्जरा, लोक स्वभाव, बोधि दुर्लभ अने स्वतत्त्वं चिंतनरूप द्वादश अनुप्रेक्षा,—भावना कही छे.

(१८५) भावना भवनाशिनी अर्थात् आवी उत्तम भावनाथी भव संततिनो क्षय थइ जाय छे, अने शांतरसनी वृद्धिथी चित्तनी शांति—प्रसन्नता थाय छे. माटे मोक्षार्थी जनोए अवश्य उक्त भावना-ओनो अभ्यास कर्या करवो युक्त छे.

(१८६) गमे तेटली कळा प्राप्त थाय, गमे तेवो आकरो तप तपाय, अथवा निर्मळ कीर्ति प्रसरे परंतु अंतरमा विवेक कळा जा न प्रगटी तो ते सर्व निष्फळ छे. विवेक कळाथी ते सर्वनी सफलता छे.

(१८७) विवेक ए एक अभिनव सूर्य या अभिनव नेत्र छे. जेथी अंतरमा वस्तु तत्त्वं यथार्थ दर्शन थाय एवु अजवाळुं थाय छे; माटे बीजी बधी जजाळ तजीने केवल विवेककळा माटे उद्यम करवो युक्त छे.

(१८८) सत् समागम योगे हितोपदेश सांभळवाथी या तो आस प्रणीत शास्त्रना चिर परिचयथी विवेक प्रगटे छे.

(१८९) विवेकवडे सत्यासत्यनो निर्णय करी शकाय छे. ते विना हिताहित, कृत्याकृत्य, भक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय, उचितानुचित के गुणदोषनी खात्री थइ शकती नथी. विवेक वडेज असत् वस्तुनो त्याग करीने सद् वस्तुनो स्वीकार करी शकाय छे.

(१९०) जेम निर्मळ अरिसामा सामी वस्तुनुं वरावर प्रतिबिंब पडी रहे छे. तेम निर्मळ विवेकयुक्त हृदयमा वस्तुनुं यथार्थ भान थाय छे. जेम सूक्ष्म दर्शक यंत्रथी सुक्ष्म वस्तु सहेलाइथी देखी शकाय छे, तेम विवेकना अधिकाधिक अभ्यासथी सुक्ष्ममां सुक्ष्म ने दुरमां दुर रहेला पदार्थनुं यथार्थ भान थइ शके छे; माटेज ज्ञानी

પુરુષો વિવેકે રહીતને પશુ માને છે.

(૧૯૧) વિવેકી પુરુષ આ મનુષ્ય અવના ક્ષણને પણ લાંબેનો
(લક્ષ મુલ્ય અથવા અમુલ્ય) લેલે છે.

(૧૯૨) જેમ રાજહંસ પક્ષી ક્ષીર નીરને જુદાં કરીને ક્ષીર માત્ર
ગ્રહે છે, તેમ વિવેકી પુરુષ દોષ માત્રને તર્જી ગુણ માત્રને ગ્રહણ કરે છે.

(૨૯૩) મનની ક્ષુદ્રતા (પારકા છિદ્ર જોવાની બુદ્ધિ) મટવા-
થી જ ગુણ ગ્રાહકતા આવે છે. ગુણ ગુણિનો યોગ્ય આદરસત્કાર કરવારુપ
વિનયગુણથી ગુણ ગ્રાહકતા વધતી જાય છે.

(૧૯૪) વિનય સર્વ ગુણોનું વર્ગીકરણ છે. ભક્તિ યા વાહ્યસેવા,
હૃદય પ્રેમ યા વહુમાન, સદ્ગુણની સ્તુતિ, અવગુણને ઢાંકવા અને
અવજ્ઞા, આશાતના, હેલના, નિંદા, કે સ્વિસાર્થી દૂર રહેવું એવા
વિનયના મુલ્ય પાંચ પ્રકાર છે.

(૧૯૫) જેમ અણધોયેલા મેલા વસ્ત્ર ઉપર મેલ ચઢી શકતો
નથી, અથવા વિષમ મુમિમાં ચિત્ર ડઠી શકતું નથી, તેમ વિનયાદિ
ગુણ હીનને સત્ય ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી.

(૧૯૬) વિનયાદિ સદ્ગુણ સપન્નને સહેજે ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

(૧૯૭) વિનયાદિ શૂન્યને વિદ્યાદિક ઉલટી અનર્થકારી થાય
છે. માટે પ્રથમ વિનયાદિકનો જ અભ્યાસ કરવો યોગ્ય છે.

(૧૯૮) ધર્મની યોગ્યતા—પાત્રતા પ્રાપ્ત કરવી એ પ્રથમ અવશ્ય-
નું છે. તૃણ થકી ગાયને દુધ થાય છે અને દુધ થકી સર્પને ક્ષેર થાય
છે. એ ઉપરથી જ પાત્રાપાત્રાનો વિવેક ધારવો પ્રગટ સમજાય છે.

(૧૯૯) ધર્મની યોગ્યતા મેળવવા માટે નીચેના ૨૧ ગુણોનો
સ્વૂચ અભ્યાસ કરવો સ્વાસ જરૂરનો છે.

૧ ક્ષુદ્રતા—ગંભીરતા—ગુણગ્રાહકતા. ૨ સામ્યતા—પ્રસન્નતા. ૩
નિરોગતા—અંગ સૌષ્ઠવ—સુંદરાકૃતિ. ૪ જનપ્રિયતા—લોકપ્રિયતા. ૫ અ-

क्रुरता—मननी कोमलता—नरमाश. ६ भीरुता—पापथी या अपवादथी
 भीवापणुं. ७ अशठता—निष्कपटीपणुं—सरलता. ८ दाक्षिण्यता मोटानी
 अनुज्ञा पाळवी ते. ९ लज्जाळता—मर्यादा शीलपणुं—माजा. १० द-
 याळता—करुणा. ११ समदृष्टि—मध्यस्थता—निष्पक्षपातपणुं. १२ गुण
 रागीपणुं १३ सत्यवादीपणुं—सत्यप्रियता. १४ सुपक्षता—धर्माकुटुंब
 होवापणुं. १५ दीर्घ दर्शिता—लांबी नजर पहांचोडवापणुं. १६ वि-
 शेषज्ञता—लांबी समज. १७ वृद्धानुसारीपणुं शिष्टानुसारिता. १८
 विनीतता—नम्रता. १९ कृतज्ञता—कर्या गुणनुं जाणपणुं. २० परोप-
 कारता—परहितैषिता. २१ लब्धलक्षता—कार्यदक्षता—सुनिपुणता,
 कळाकौशल्य. आ २१ गुणोनुं विस्तार वर्णन धर्म रत्नप्रकरणादि
 अनेक ग्रथोमां करेलु छे. त्याथी समजीने वर्तनमां मुकवुं.

(२००) पुर्वोक्त गुणना अभ्यास रहित योग्यता विनाज धर्मनी
 प्राप्ती थवी वंध्यापुत्र अथवा शशशृंगनी पेरे अशक्य छे.

(२०१) योग्य जीवने पण सत्य धर्मनी प्राप्ति बहुधा श्रमण
 निर्ग्रथद्वारा हितोपदेश सामळवार्थीज थाय छे. माटे योग्य जीवोने
 पण सत् समागमनी खास अपेक्षा रहेछेज.

(२०२) हजारो ग्रंथ वाचवार्थी सार न मळे एवो सरस सार
 क्षण मात्रमां सत्समागमथी भाग्य योगे मळी शके छे.

(२०३) दुर्जनो छते योगे तेवा लाभथी कमनशीबज रहे छे.

(२०४) सज्जनोने तो दुर्जनोनी हैयातीथी अभिनव जागृति
 ग्हे छे.

(२०५) दुर्जनो सज्जनोना निष्कारण शत्रु छे. पण सज्जनो
 तो समस्त जगतना निष्कारण मित्र छे.

(२०६) दुर्जनोने द्विजीह सर्प जेवा क्हा छे ते यथार्थज छे.
 केमके ते एकांत हितकारी सज्जनने पण काटे छे.

(२०७) सज्जनो तो एवा खारीला—झेरीला दुर्जनोने पण दुहववा इच्छता नथी एज तेमनु उदार आशयपणुं सूचवे छे.

(२०८) कागडाने के कोयलाने गमे तेटलो धोयो होय तोपण ते तेनी काळाश तजेज नहि तेम दुर्जनने पण गमे तेटलुं ज्ञान आपो पण ते कदापि कुटिलता तजवानो नहि.

(२०९) सज्जनने तो गमे ते तेटलुं संतापशो तोपण ते तेमनी सज्जनता कदापि तजशेज नहि.

(२१०) सज्जनज सत्य धर्मने लायक छे. माटे बीजी धमाल तजी दइने केवल सज्जनताज आदरवा प्रयत्न करो.

(२११) वीतराग समान कोइ मोक्षदाता देव नथी.

(२१२) निर्ग्रथ साधु समान कोइ सन्मार्ग दर्शक साथी नथी.

(२१३) शुद्ध अहिंसा समान कोइ भवदुःखवारक औषध नथी.

(२१४) आत्माना सहज गुणोने लोप करे एवा रागद्वेष अने मोहादिक दोषोने सेववा समान कोइ प्रबळ हिंसा नथी.

(२१५) आत्माना ज्ञान दर्शन अने चारित्रादिक सद्गुणोने साचवी राखवा अथवा ते सहज गुणोनुं संरक्षण करवुं तेना समान कोइ शुद्ध अहिंसा नथी.

(२१६) आत्महिंसा तज्या विना कदापि आत्मदया पाळी शकवाना नथी. रागद्वेष अने मोह—ममतादिक दुष्ट दोषोने तजीने सहज—आत्म गुणमा मम रहेवुं एज खरी आत्म दया छे. बीजी औपचारिक जीवदया पाळवानो पण परमार्थ रागादि दुष्ट दोषोने आवता वारवानो अने ज्ञान दर्शन अने चारित्रादिक सद्गुणोने पोषवानोज छे.

(२२७) सत्यादिक महाव्रतो पाळवानो पण एज महान् उद्देश छे. यावत् सकळ क्रियानुष्ठाननो उंडो हेतु शुद्ध अहिंसा व्रतनी,

दृढता करवानोज छे.

(२२८) एवी शुद्ध समज दीलमा धारी संयमक्रियामां सावधान रहेनारा योगीश्वरो अवश्य आत्महित साधी शके छे.

(२२९) एवी शुद्ध समज दीलमां धार्या विना केवळ अंधश्रद्धाथी क्रियाकाडने करनारा साधुओ शीघ्र स्वहित साधी शकता नथी.

(२३०) शुद्ध समजवाळा ज्ञानी पुरुषोनो पूर्ण श्रद्धाथी आश्रय लही संयम पाळनारा प्रमाद रहित साधुओ पण अवश्य आत्महित साधी शके छे. केमके तेमना नियामक (नियता—नायक) श्रेष्ठ छे.

(२३१) सुविहित साधुजनो मोक्षमार्गना खरा सारथी छे एवी शुद्ध श्रद्धाथी मोक्षार्थी भव्य जनोए, तेमनु दृढ आलंबन करवुं अने तेमनी लभारे पण अवज्ञा करवी नहि.

(२३२) ग्रहण करेलां व्रत या महाव्रतने अखंड पाळनार समान कोइ भाग्यशाली नथी, तेनुंज जीवित सफळ छे.

(२३३) ग्रहण करेला व्रत के महाव्रतने खंडीने जे जीवछे तेनी समान कोइ मंदभाग्य नथी. केमके तेवा जीवित करता तो ग्रहण करेला व्रत के महाव्रतने अखंड राखीने मरवुंज सारुं छे.

(२३४) जेने हितकारी वचनो कहेवामां आवतां छता बिलकुल काने धारतो नथी अने नहि सांभळ्या जेवुं करे छे तेने छते काने व्हेरोज लेखवो युक्त छे. केमके ते श्रोत्रोने सफळ करी शकतो नथी.

(२३५) जे जाणी जोईने खरो रस्तो तजीने खोटे मार्गो चाले छे, ते छती आखे आंवळो छे एम समजवुं.

(२३६) जे अवसर उचित प्रिय वचन बोली सामानुं समाधान करतो नथी ते छते मुखे मूंगो छे, एम शाणा माणसे समजवुं.

(२३७) मोक्षार्थी जनोए प्रथमपदे आदरवा योग्य सद्गुरुनुं वचनज छे.

(૨૩૮) જન્મ મરણના દુઃખનો અંત થાય એવો ઉપાય વિચ્છેદન પુરુષે શીઘ્ર કરવો યુક્ત છે કેમકે તે વિના કદાપિ તત્ત્વથી શાંતિ થતી નથી.

(૨૩૯) તત્ત્વજ્ઞાન પૂર્વક સંયમાનુષ્ઠાન સેવવાથીજ ભવનો અંત થાય છે.

(૨૪૦) પરમ જતા સંવલ માત્ર ધર્મનુંજ છે માટે તેનો વિશેષે સ્વપ કરવો તે વિનાજ જીવ દુઃખની પરંપરાને પામે છે.

(૨૪૧) જેનું મન શુદ્ધ—નિર્મલ છે તેજ સ્વરો પવિત્ર છે એમ જ્ઞાનીઓ માને છે.

(૨૪૨) જેના અંતર—ઘટમા વિવેક પ્રગટ્યો છે, તેજ સ્વરો પંડિત છે એમ માનવું.

(૨૪૩) સદ્ગુરુની સુલકારી સેવાને વદલે અવજ્ઞા કરવી એજ સ્વરં વિષ છે.

(૨૪૪) સદા સ્વપરહિત સાધવા ઉજમાલ રહેવું એજ મનુષ્ય જન્મનું સ્વરં ફલ છે.

(૨૪૫) જીવને વેમાન કરી દેખાર સ્નેહ રાગજ સ્વરી મદિરા છે એમ સમજવું.

(૨૪૬) ઘોળે વહાડે ધાડ પાડીને ધર્મધનને લૂટનારા વિષયોજ સ્વરા ચોર છે.

(૨૪૭) જન્મ મરણના અત્યંત કટુક ફળને દેનારી તૃષ્ણાજ સ્વરી ભવવેલી છે.

(૨૪૮) અનેક પ્રકારની આપત્તિને આપનાર પ્રમાદ સમાન કોઈ શત્રુ નથી.

(૨૪૯) મરણ સમાન કોઈ મય નથી અને તેથી મુક્ત કરનાર વૈરાગ્ય સમાન કોઈ મીત્ર નથી, વિષયવાસના જેથી નાવુદ થાય તેજ સ્વરો વૈરાગ્ય જાળવો.

(२५०) विषयलंपट—कामांधसमान कोइ अंध नयी केमके ते विवेक शून्य होय छे.

(२५१) स्त्रीना नेत्र कटाक्षथी जे न डगे तेज खरो शूरवीर छे.

(२५२) संत पुरुषोना सदुपदेश समान बीजुं अमृत नथी. केमके तेथी भव ताप उपशांत थवाथी जन्म मरणनां अनंत दुःखोना अंत आवे छे.

(२५३) दीनतानो त्याग करवा समान बीजो गुरुतानो सीधो रस्तो नथी.

(२५४) स्त्रीनां गहन चरित्रथी न छेतराय तेना जेवो कोइ चतुर नथी.

(२५५) असंतोषी समान कोइ दुःखी नथी केमके ते मंगण शैठनी जेवो दुःखी रहे छे.

(२५६) पारकी याचना करवा उपरांत कोइ मोटुं लघुतानुं कारण नथी.

(२५७) निर्दोष—निष्पाप वृत्तिसमान बीजुं सारुं जीवितनुं फळ नथी.

(२५८) बुद्धिबळ छता विद्याभ्यास नहि करवा समान बीजीं कोइ जडता नथी.

(२५९) विवेकसमान जागृति अने मूढता समान निद्रा नथी.

(२६०) चंद्रनी पेरे मध्य लोकने खरी शीतळता करनार आ कलिकालमा फक्त सज्जनोज छे.

(२६१) परवशता नर्कनी पेरे प्राणीओने पीडाकारी छे.

(२६२) संयम या निवृत्ति समान कोइ सुख नथी.

(२६३) जेथी आत्माने हित थाय तेवुज वचन वदवुं ते सत्य छे पण जेथी उलटुं अहित थाय एवुं वचन विचार्या विना वदवुं ते सत्य होय तो पण असत्यज समजवुं. आर्थीज अंधने पण अंध कहेवानो शास्त्रमां निषेध करेलो छे. (इति शम्)

* ❦ *

ધર્મની દશ શિક્ષા

૧ ક્ષમા-અપરાધી જીવોનું અંતઃકરણથી પણ અહિત નહિ ઇચ્છતાં જેમ સ્વપરહિત થઈ શકે તેમ સહનશીલતા પૂર્વક ઉચિત પ્રવૃત્તિ યા નિવૃત્તિ કરવી અને જિનેશ્વર પ્રમુના પવિત્ર વચનનો તેવો મર્મ સમજીને અથવા આત્માનો દ્વેજ ધર્મ સમજીને સહજ સહનશીલતા ધારવી તે.

૨ મૃદુતા - જાતિમદ, કુલમદ, વલમદ, પ્રજામદ, તપમદ, રુપ-મદ, લાભમદ અને ऐश्वर्यમદનું સ્વરૂપ સારી રીતે સમજી તેથી થતી હાનિને વિચારી તે સંવંધી મિથ્યાભિમાન તર્જીને નમ્રતા યાને છદુતા ધારણ કરવી. ગુણગુણીનો દ્રવ્ય ભાવથી વિનય સાચવવો, તેમની ઉચિત સેવા ચાકરી કરવી તેમનું અપમાન કરવાથી સદંતર દૂર રહેવું વિગેરે નમ્રતાના નિયમો ધ્યાનમા રાખીને સ્વપરની પરમાર્થથી ઉચ્ચતિ થાય એવો સતત રૂયાલ રાખી રહેવું તે.

૩ સરલતા સર્વ પ્રકારની માયા તર્જી નિષ્કપટ થઈ રહેણી કહેણી એક સરસી પવિત્ર રાખવી. જેમ મન, વચન અને કાયાની પવિત્રતા સચવાય, અન્ય જનોને સત્યની પ્રતીતિ થાય તેમ પ્રયત્નથી સ્વ ઉપયોગ સાધ્ય રાખીને વ્યવહાર કરવો તે.

૪ સંતોષ વિષય તૃપ્ણાનો ત્યાગ કરી, તે માટે થતા સંકલ્પ વિકલ્પો શમાવી દઈ, તુષ્ટ વૃત્તિને ધારણ કરી, સ્થિર ચિત્તથી સમ્યગ્ દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયીનું સેવન કરવું તેમજ સર્વ પાપ ઉપાધિથી નિવર્તવું તે.

૫ તપ મન અને ઇન્દ્રિયોના વિકાર દૂર કરવા તેમજ પૂર્વ કર્મનો ક્ષય કરવા સમતા પૂર્વક વાહ્ય અને અમ્યંતર તપનું સેવન કરવું. ઉપવાસ આદિક વાહ્ય તપ સમજીને સમતા પૂર્વક કરવાથી જ્ઞાન ધ્યાન

પ્રમુખ અભ્યંતર તપની પુષ્ટિને માટેજ થાય છે. તેથી તે અવશ્ય કરવા યોગ્યજ છે. તપથી આત્મા કંચનના જેવો નિર્મલ થાય છે.

૬. સંયમ—વિષય કષાયોદિક પ્રમાદમાં પ્રવર્તતા આત્માને નિયમમાં રાખવા યમ નિયમનું પાલન કરવું, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું, કષાયનો ત્યાગ કરવો અને મન વચન કાયાને વનતા કાવુમાં રાખવા તે.

૭ સત્ય—સહુને પ્રિય અને હિતકર થાય એવુજ વચન વિચારીને અવસર ડચિત વોલવુ, જેથી ધર્મને કોઈ રીતે વાધક ન આવે તે.

૮ શૌચ—મન વચન અને કાયાની પવિત્રતા જાલવવાને વનતો પ્રયત્ન સેવ્યા કરવો. પ્રમાણિકપણેજ વર્તવું, સર્વ જીવને આત્મ સમાન લેખવા. કોઈની સાથે અશમા પળ વૈર વિરોધ રાખવો નહિ. સહુને મિત્રવત્ લેખવા, તેમને વનતી સહાય આપવી અને ગુણવંતને દેહી મનમાં પ્રમુદિત થવું, પાપી ઉપર પળ દ્વેષ ન કરવો તે.

૯ નિષ્પરિગ્રહતા—જેથી મૂર્છા ઉત્પન્ન થાય એવી કોઈપણ વસ્તુનો સંગ્રહ નહિ કરવો. પરિગ્રહને અનર્થકારી જાણી તેનાથી દૂર રહેવું, કમલની પેરે નિર્લેપપણુ ધારવું. પરસ્પ્રહાને તજી નિસ્પ્રહપણું આદરવું.

૧૦ વ્રત્તચર્ય—નિર્મલ મન વચન અને કાયાથી કિંપાકની જેવા પરિણામે દુઃખદાયક વિષયરસનો ત્યાગ કરી નિર્વિપયપણું યાને નિર્વિકારપણું આદરવું. વિવેક રહિત પશુના જેવી કામક્રીડા તજી સુશીલપણું સેવવું. ળજાહીન એવી મૈથુન ક્રીડાનો ત્યાગ કરી આત્મરતિ ધારવી તે.

આ દશવિધ ધર્મશિક્ષાનું શુદ્ધ શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવન કરવાથી કોઈ પળ જીવનું સહજમાં કલ્યાણ થઈ શકે છે. માટે તેનું યથાવિધ સેવન કરવાની અતિ આવશ્યકતા છે. સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર એજ મોક્ષનો સ્વરો માર્ગ છે.

मळ अने कोइ दीवस गाडामां जोडाएला नहीं तेथी ते यक्षना देवळ सुधी महा संकटे पोहोच्या अने पाछा आव्या त्यारे तो ते लोहीं लुहाण थइ गया हता. केमके तेमनी चालवानी—दोडवानी शक्ती नही रही तो पण ते शेठना मित्रे वगर समजे बळदने खुव हांक्या हता. आथी ते बंने बळदोना गात्र नरम थइ गया हतां तेवी अवस्थामां पाछा ज्यां हतां त्यांज लावीने ते बळदने बाधीने चालतो थयो हतो. धणोज श्रम लागवाथी अने कदीपण दोड नहीं करेली तेथी तेनी नसों त्रुटी जवाथी बंने बळद शुक्ल ध्याने मरी नागकुमारे देव थया. त्यांथी मनुष्यगती पामी मोक्ष पामशे. आ बंने बळद मरीने नागकुमारे देव पणे उपज्या ते वखते श्री महावीरस्वामीने नावमां बेसी गंगा उतरतां मिथ्यादृष्टी देवे उपसर्ग कर्यो हतो ते तेमणे निवार्यो हतो.

सार- - सारा अने घर्मी पुरुषना संगथी सारी मती अने गती थाय छे. कंबळ अने संबळ बळद हता पण जिनदास शेठ श्रावक धर्मीने त्या रखा तो धर्म अनुष्ठान करता जोयुं अने तेथी जातीस्मरणज्ञान थतां पाछलो भव दीठो ने श्रावक घर्मी थइ उपवास करवा लाग्या अने अंते शुक्ल ध्यान ध्याइ देवगती पाभ्या अने मोक्ष जशे. माटे सर्व मनुष्योए सारा—घर्मी पुरुषनीज सोबत करवी. (इति.)

ॐ॥ भाग्यहीन स्त्री पुरुषनी कथा. ॥३॥

एक वनमां काण्ट लेवाने माटे एक दंपती स्त्री—पुरुष जतां हतां. तेओ निर्धन होई भाग्यहीन हतां. आ वखत आकाश मार्गे शिव पार्वतीनुं विमान जतुं हतुं. आ निर्धन स्त्री—पुरुषने काण्ट छेई जतां पार्वतीए दीठां अने तेथी तेमना उपर तेने दया आवी तेथी ते शिव प्रत्ये कहेवा लागी के, हे स्वामीनाथ ! आ बेउ निर्धन स्त्री—पुरुषने तमो सुखीआं करो. त्यारे शिवजीए कखुं के, हे स्त्री ! ए बंनेना कर्ममां सुख छेज नहीं तो आपणे तेमने शी रीते सुखीआं

करी शकीए. भाग्य विना कदापी षण कोई वस्तु मळती नथी. आवां शीवजीनां वचन सांभळीने पार्वती बोल्यां के, ज्योर तमाराथी आवा फक्त बे मनुष्यने सुखी करी शकाशे नहीं त्यारे तो तमारी उपासना कोण करशे. मने तो लागे छे के तमो एने सुखी करी शकशेज. पार्वतीना आवा बोल उररथी जो के शिवजी जाणे अने समजे छे के भाग्य विना कांई पण मळतुं नथी तो पण स्त्रीने रीझ-ववाने तथा तेनो बोल राखवाने शिवजीए ते बंने स्त्री—पुरुषनी आगळ रस्तामां काननुं कुंडल नांरुं. कुंडल रस्तामा आवा पडवानी जरा वार आगमच आ बंने स्त्री—पुरुष भाग्यहीन होवाथी तात्काळीक तेमना मनमा एवो विचार उत्पन्न थयो के, आंधळा माणसो रस्तामां केवी रीते चालता हशे! जोईए तो खरां आम विचारी ते बंने भाग्यहीन स्त्री—पुरुष आंधळां माणसोनी चालवानी गतीनो अनुभव करवा माटे आंखो मीची चालवा लाग्या. तेथी करीने शिवजीए नाखेळुं कुंडल तेओ जोई शक्या नहीं. अने कुंडल ज्यानुं त्यांज पडथुं रहुं. थोडेक दुर गयां त्यारे तेओए आखो उघाडी पण त्यां तो कांई हतुंज नहीं, के मळे. शिवजी अने पार्वती आ वनाव जोई भाग्यविना कांईपण कदी मळी शकतुं नथी एम निश्चय करी चालता थयां.

सार आ कथा उपरथी सार ए लेवानो छे के कोई पण सारो मनुष्य अगर देव आपवा धारे तोपण ते भाग्यविना मळतुंज नथी. माटे जे कांई जे समये वनवानुं छे ते कोई मिथ्या करनार नथी. कर्म अजमाववा उधम करवो.

दोहरो— भाग्यहिनकुं नवि मिले, भळी वस्तुको भोग;
द्राख पके जब होत हे, काग मुखकं रोग.

स्तुति अने निंदा सरस्वी गणवी श्रेष्ठ ए विषे कथा.

पाटलीपुत्र नगरने विशे धर्मवादी राजा राज्य करतो हतो. तेवामां त्यां त्रण मंत्रवादी आव्या. ते मंत्रवादीओए राजा आगळ आवीने जणाव्युं के अमे मंत्रवादी छीए; आथी राजाए तेमांना एकने कबुं के शुं तमे जाणो छे ते मने कहो. त्यारे ते बोख्यो के मंत्र बळे हुं भूतने बोलावुं छु. त्यारे राजा बोख्यो के तमारुं भूत केवुं छे ? आथी मंत्रवादी बोख्यो के मारो भूत अति रूपवंत सिद्ध छे, पण ते भूतने, उचीं दृष्टी करीने सामुं जुए ते मरे, अने तेने जोईने जे नीचुं जुए तेना सर्व रोग जाय अने निरामय थाय; ए वचन सामळीने राजाए तेने दूर जवोने कबुं अने कबुं के मारे तेनो कशो खप नथी. पछी बीजा मंत्रवादीने बोलाव्यो, त्यारे ते कहेवा लाग्यो के मारो भूत अतीशे कुरूप छे पण जे कोई तेने देखी हसे नहीं स्तुति करे ते नीरोगी थाय अने जे निधा करे ते मरे. राजाए तेने पण कबुं के मारे तेनो खप नथी. पछी त्रीजा मंत्रवादीने बोलाव्यो, ते कहेवा लाग्यो के मारो भूत कुरूप छे पण सारी नजरे के नटारी नजरे तेना सामु जुए तो तथा स्तुति करे के निदा करे तो पण तत्काळ रोगथी मुक्त थाय. ए वचन सामळीने राजा संतुष्ट थयो अने ते पंडीतने मान्यो अने पोतानी पासे राज्यसभामा राख्यो. बीजाओने यथायोग्य दान आपी राज रीत प्रमाणे वीदाय कीधा.

सार— आ वात उपरथी सार ए लेवानो छे जे, जेनामां सम-विषमपणुं होय छे तेओ स्वार्थवाळाने त्याज पुजाय छे एटले मान पाभे छे परंतु जेओनामा समविषमपणुं एटले कोई ओछुं अधीक होतुं नथी, सर्व समान होय. छे तेओ सर्वत्र पुजाय छे. हरेक मनुष्यमां आ गुणनी जरूर छे तो साधु पुरुषोमा तो अवश्य आ गुण होवोज जोईए. जे साधु त्रीजा भूतनी पठे पोतानी स्तुति अगर निदा साम-ळीने रागद्वेष न करे तेज साधु खरा अने पूज्य जाणवा.

ॐ संकट परिसह उपर कथा, ॐ

हस्तीनापुर नगरने विगे माणेकचंद शेठ रहेतो हतो. तेमने नेमचंद नामे पुत्र हतो. ते नेमचंदे गुरु पासे धर्म पामीने दिक्षा लीधी. एक दिवसे ते साधु वनमा काउस्सग रहेला हता ते वनमा तेमनी आगळ थई एक चोर कोइनी एक गाय चोरीने चाल्यो जतो हतो, तेना गया पछी पाछळथी ते गायनो घणी आवीने साधुने कहेवा लाग्यो के अहीथी कोई पुरुष गाय लईने जतो जोयो ? साधुए काई जवाब दीधो नहीं अने मौनपणे रखा. आथी ते गायना मालीकने बहुजरीस चडी. तेथी तेणे साधुना माथा उपर माटीनी पाळ करीने तेमां घगधगता अंगारा भर्या. आथी साधुने घणी वेदना थई तो पण लेशमात्र पोताना परीणाम बगाडया नहीं अने ते गायनो घणी के जेणे अंगारा, पाळ करी माथा उपर मुक्या हता तेना उपर जराए द्वेषभाव लावी तपी गया नहीं अने एकज परणामनी धाराए परीसह सहन करी पोतानुं साधुत्रत खरेखरुं साचव्युं. अंगाराना योग्ये देहनो नाश थाय ए संभवीतज छे. आथी साधुए चार आहारना पचखण करी अनित्य भावना भावी शेष रहेल आयुष्य पुरु करी त्याज तत्काल अंतगढ केवळी थई मोक्षपद पाम्या.

सार— आ उपरथी कोई पण माणसे आपणने दुःख दीधुं होय अगर आपणी चोरी करी होय के बीजी कोई रीते मन दुखाव्यु होय तो नेमचंद मुनीनी पेटे धीरजथी ते खमी रहेवुं कारण के तेथीज मोक्ष सुखनी प्राप्ती थाय छे ए नकी समजवुं.

तत्काल बुद्धि उपर रीछ अने मनुष्यनी कथा.

कोई एक वटेमार्गुने वनमा जता एक रीछ मळ्यो. रीछे आवीने वटे मार्गुने पकडी पाडयो, त्यारे तेणे रीछना बे कान पकड्या. तेथी

रीछनुं काई पण जोर चाल्यु नहीं. रीछे घणाए तलपा मार्या पण पेला पुरुषे कान मुख्या नहीं अने बने माहोमाहे अफलावा ल ग्या. एक बीजा वच्चे खैचताण थतां वटेमार्गु पुरुषनुं वस्त्र फाटी गयुं. जेथी तेनी केडमां बांधेली सोना मोहोरोनी वांसली छुटी जतां तेमांथी सघळी मोहोरो जमीनपर बेराई गई. ते वखते एक जड पुरुष त्यां थई जतो हतो ते आव्यो अने पुछवा लाग्यो के, आ शुं पडयुं छे ? आ वखते पेला वटेमार्गुए तत्काल बुद्धि वापरी जवाब आप्यो के में आ रीछना कान झालीने अफलाव्या तेथी एना मुखमांथी आ नीचे पडया छे ते सोनईआ—सोना मोहोरो नीकळी पडी छे. एकाएकज आवो जवाब सांमळी ते उपर ख्याल कर्या शिवाय ते जड—मुख पुरुषे ते वात साची मानीने कह्युं के, हे दीर्घदरशी—रुडी बुद्धिवाळा तु आ रीछना कान थोडीवार मने पण अफलावा दे, के जेथी हुं पण सोना मोहोरो प्राप्त करुं. आथी तेणे भोय पडली सोना मोहोरो ते जड पुरुष पासथी पोतानी केडे बंधावीने पछी ते जड पुरुषने रीछना कान पकडवा आप्या अने पोते त्यांथी निकळी गयो.

सार रीछ जेवुं फाडी खानार प्राणि उपर घसी आव्युं परंतु ते वखते तात्कालिक बुद्धिए जो वटेमार्गुए तेना कान पकड्या न होत तो ते पोतानो जीव खुअत. तेमज बीजा पुरुषना पुछतां सोना मोहोरो माटे जवाब देता विलंब कर्यो होत तो ते चेती जात अने त्यांथी ते जात. माटे हरेक मनुष्ये तत्काल बुद्धि पोचाडी जे समये जे जवाब उचीत जणाय ते वगर वीलंबे देवो. जेथी कार्यनी सिद्धि थतां विघन नडतुं नहीं.

स्वामीनुं पित्तेच्छित काम करनार भंत्रीनी कथा.

कोई एक राजा पोताना प्रधान सहीत सेना लई सेहेळ करवा जतो हतो. जतां जतां रस्तामां थोडाक गाउनी अटवी (वन)

आवी, ते अटवी ओळंगतां रस्तामां एक जगो उपर तेनो घोडो मुतर्यो. आ मुतरथी खावोचीयुं भराणुं ते जमीने सोशी लीधुं नहीं अने थंवाई रखु आ भराई रहेलुं खावोचीयुं राजाए जोयुं अने त्याथी आगळ चाल्या. सांजरे फरीने तेज रस्ते आव्या तो पेलुं मुतरनुं भरेलु खावोचीयुं जेमनुं तेमज दीटुं. राजाए आथी विचार्युं के जो आ जगो उपर सरोवर होय तो तेनुं पाणी कदी सुकाय नहीं. राजाना मननो आ विचार तेनो मंत्री जे साथे हतो ते समजी गयो. अने पछी त्याथी घेर आव्या. राजा आ वात विसरी गया परंतु स्वामीनुं चित्तेच्छित काम करनार मंत्री ते मुली गयो नहीं. एणे घेर आवी थोडा दाहोडे एज जगा उपर सरोवर बघाव्युं. केटलाक दिवस वीती गया पछी पाछा तेज रस्ते राजानी स्वारी अगाउनी माफक नीकळी अने ज्यां घोडो मुतर्यो हतो त्या आवी जुवे छे तो जळथी भग्पुर लहेरा लंतुं सरोवर दीटुं. राजा मंत्रीने पुछवा लाग्यो के आ सरोवर कोणे खोदाव्युं ? त्यारे मंत्रीए जबाब आप्यो के हे राजन ! ए सरोवर आपनी इच्छानुसार में खोदाव्यु छे. आथी राजा घणो खुशी थयो अने मंत्रीने कहेवा लाग्यो के, हे मंत्री ! तें मारां मननुं इच्छित जाण्युं तेथी तुं महा बुद्धिवान छे तेमज तें मारी धारणा मुजब वगर कहे कहावे काम कराव्युं तेथी तुं स्वामीनी इच्छा पार पडेली जेवाने घणो आतुर छे एम सिद्ध थाय छे; माटे तुने धन्य छे.

सार आ कथाथी सार ए ग्रहण करवानो छे के, सेवकोए स्वामी—शेठनुं मन वरती लेई तेमनी इच्छानुसार काम बीना वीलवे करवुं. जेथी तेमनी महेरवानी थतां पोतानुं कल्याण थाय छे.

ॐ मुग्ध शेठकी कथा. (हिन्दी भाषा) ॐ

जिनदत्त शेठका मुग्ध बुद्धिवाला मुग्ध नामका पुत्र था. वह पिताके प्रसादसे सदा मौज मजामें ही रहता था. बड़ा हुवा तब

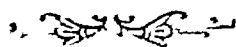
दसनर—सगे संवाधियो वाले शुद्ध कुलकी नंदीवर्धन शैठकी कन्यासे उसका बड़े महोत्सवके साथ विवाह किया गया. अब उसे बहुत दफा व्यवहार संबंधी ज्ञान सिखलाते हुये भी वह ध्यान नहीं देता, इससे उसके पिताने अपनी अंतिम अवस्थामें मृत्यु समय गुप्त अर्थ वाली नीचे मुजब उसे शिक्षायें दी.

(१) सब तरफ दातों द्वारा वाड करना. (२) खानेके लिये दूसरोंको धन देकर वापिस न मागना. (३) अपनी स्त्रीको बांधकर मारना. (४) मीठा ही भोजन करना. (५) सुख करके ही सोना. (६) हरएक गांवमें धर करना. (७) दुःख पडने पर गंगा किनारा खोदना. ये सात शिक्षायें देकर कहा कि, यदि इसमें तुझे शंका पडे तो पाटलीपुर नगरमें रहनेवाले मेरे मित्र सोमदत्त शैठको पूछना. इत्यादि शिक्षा देकर शैठ स्वर्ग सिधारे. परंतु वह मुग्ध उन सातों हितशिक्षाओं का सत्य अर्थ कुछ भी न समझ सका. जिससे उसने शिक्षाओंके शब्दार्थके अनुसार किया, इससे अंतमें उसके पास जितना धन था सो सब खो बैठा. अब वह दुःखित हो खेद करने लगा. मुखार्ईपुर्ण आचरणसे स्त्रीको भी अधिय लगने लगा. तथा हरएक प्रकारसे हरकत भोगने लगा, इस कारण वह महा मुख लोगोंमें भी महा हास्यास्पद हो गया. अब वह अंतमें सर्व प्रकारका दुःख भोगता हुवा पाटलीपुर नगरमें सोमदत्त शैठके पास जाकर पिताकी बतलायी हुई उपरोक्त सात शिक्षाओंका अर्थ पूछने लगा. उसकी सब हकीकत सुनकर सोमदत्त बोला—मुख ! तेरे वापने तुझे बड़ी कीमती शिक्षायें दी थी, परंतु तु कुछ भी उनका अभिप्राय न समझ सका, इसीसे ऐसा दुःखी हुवा है ! सावधान होकर सुन ! तेरे पिताके बतलाय हुए सात पदोंका अर्थ इस प्रकार है:—

तेरे पिताने कहा था कि (१) दांतों द्वारा वाड करना; सो दातों पर सुवर्णकी रेखा बांधनेके लिये नहीं, परंतु इससे उन्होने पुझे यह सूचित किया था कि सब लोगोंके साथ प्रिय, हितकर योग्य वचनसे बोलना, जिससे सब लोक तेरे हितकारी हो. (२) लामके लिये दूसरोंको धन देकर वापिस न मांगना, सो कुछ भिखारी याचक सगे संबधियोंको दे डालनेके लिये नहीं बतलाया. परंतु इसका आशय यह है कि अधिक कर्मती गहने व्याज पे रख कर इतना धन देना कि वह स्वयं ही धर बैठे विना मागे पीछे दे जाय. (३) स्त्रीको बांध कर मारना सो स्त्रीको मारनेके लिये नहीं कहा था परंतु जब उसे लडका लडकी हो तब फिर कारण पडे तो पीटना परंतु इससे पहले न मारना. क्यौ कि ऐसा करनेसे पीहरमें चली जाय या अपघात करले या लोगोंमें हास्य होने लायक बनाव वन जाय. (४) मीठा भोजन करना, सो कुछ प्रतिदिन मिष्ट भोजन बनाकर खानेके लिये नहीं कहा था, क्यौकि वैसा करनेसे तो थोडे ही समयमें धन भी समाप्त हो जाय और बीमार होनेका भी प्रसंग आवे. परंतु इसका भावार्थ यह था कि जहा आपना आदर बहुमान हो वहां भोजन करना क्यौकि भोजनमे आदर ही मिठास है अथवा संपूर्ण भूख लगे तब ही भोजन करना. विना इच्छा भोजन करनेसे अजीर्ण रोगकी वृद्धि होती है. (५) सुख करके सोना सो प्रतिदिन सो जानेके लिये नहीं कहा था परंतु निर्भय स्थानमें ही आकर सोना. जहां तहा जिस तिसके घर न सोना. जागृत रहनेसे बहुत लाभ होते है. संपूर्ण निद्रा आवे तब ही शय्यापर सोनेके लिये जाना क्यौकि, आंखोंमें निद्रा आये बिना सोनेसे कदाचित् मन चिंतामें लग जाय तो फिर निद्रा आना मुष्किल होता है, और चिंता करनेसे शरीर व्यथित हो दुर्बल होता है, इस

लिये वैसा न करना. या जहां सुखसे निद्रा आवे वहां पर सोना यह आशय था. (६) हरएक गांवमें धर करना जो कहा है उसमें यह न समझना चाहिये कि गांव गावमें जगह लेकर नये घर बनवाना. परंतु इसका आशय यह है कि, हरएक गांवमें किसी एक मनुष्यके साथ मित्राचारी रखना. क्योंकि किसी समय काम पडने पर वहां जाना हो तो भोजन शयन वगैरेह अपने धरके समान सुख पूर्वक मिल सके. (७) दुःख आनेपर गंगा किनारे खोदना जो बतलाया है सो दुःख पडनेपर गंगा नदी पर जानेकी जरूरत नहीं परंतु इसका अर्थ यह है जब तेरे पास कुछ भी न रहे तब तुम्हारे धरमें रही हुई गंगा नामकी गायको बांधनेका स्थान खोदना. उस स्थानमें दूधे हुये धनको निकाल कर निर्वाह करना.

शेठके उपरोक्त वचन सुन कर वह मुग्ध आश्चर्यमें पडा और कहने लगा कि, यदि मैंने प्रथमसे ही आपको पूछ कर काम किया होता तो मुझे इतनी विडंबनायें न भोगनी पडती. परंतु अब तो सिर्फ अंतिम ही उपाय रहं है. शेठ बोला—खेर जो हुवा सो हुवा परंतु अबसे जैसे मैंने बतलाया है वैसा वर्ताव करके सुखी रहना. मुग्ध बहासे चलकर अपने घर आया और अपने पुराने धरमें जहा गंगा गायके बांधनका स्थान था वहा खोदनेसे बहुतसा धन निकला जिससे वह फिरभी धनाढ्य बन गया. अब वह पिताकी दी हुई शिक्षाओंके अभिप्राय पूर्वक वर्तने लगा. इससे वह अपने माता पिताके समान सुखी हुवा. *

* यह कथा हिन्दी कथाओंके साथमेही छपवाने वास्ते कंपोज कर गइथी परंतु मुलसे यह गद्य और पृष्ठ ७१ से प्रश्नोत्तर छप जानेसे और यह कथा वैसीही रह जानेसे गुजराती भाषाके कथाओंके साथमे ही यहांपर छपवाई है.

अनेक विषयोना प्रश्नोत्तरो

प्रश्न १ महा श्रावक कोने कहेवाय ? तेना केवां लक्षण कहां छे ?

उत्तर—“ श्रावक योग्य द्वादश व्रतानुं विधिवत् पालन करे, प्रसिद्ध सात क्षेत्रामां स्वधन वावे अने दीन दुःखी जनो उपर खास करीने अनुकंपा राखे, तेमा पण सीदाता साधर्मी जनोने हेरेक रीते उद्धार करे ते “ महा श्रावक ” कहेवाय छे ” ए रीते श्री हेमचंद्र सुरिजीए ‘ योगशास्त्र ’ मा प्रकाशेलुं छे.

प्रश्न २ श्रावकोनो मुख्य शृंगार कयो कखो छे ?

उत्तर— श्री जिनपूजा, विवेक, सत्य, शौच अने सुपात्रदान एज श्रावकपणानो खरो प्रभाविक शृंगार जाणवो.

प्रश्न ३ श्री जिनेश्वर प्रभुनी पूजा—सेवा करवाथी शो लाभ थाय छे ?

उत्तर—श्री जिनेश्वर प्रभुनी पूजा—सेवा करवाथी चिन्तामणि रत्ननीपेरे सर्व वाछित पूर्ण थाय छे. जगत्मां परम पूज्यभावने पामे छे, धन धान्यादिक ऋद्धि अने कुटुंब परिवार, मान, महत्व, प्रतिष्ठादिकनी वृद्धि पामे छे, तेमज वळी तेथी जय, अभ्युदय, रोगोपशान्ति, सन्तान, प्रमुख मनोभीष्ट अर्थनी सिद्धि थइ शके छे, माटे भाग्यवत भाइ व्हेनोए प्रमाद दोष दूर करीने त्रिकाळ प्रभुपूजा—भक्ति यथाविध करवा तत्पर रहेवुं युक्त छे.

प्रश्न ४ “ प्रभावना ” कोने कहीए ? अने प्रभावनाथी केवा लाभ थइ शके ?

उत्तर अष्टाह महोत्सव, स्नात्र उत्सव, श्री पर्युषणा कल्पचरित्र पुस्तकनुं वाचवुं, तथा सीदाता साधर्मी जनोने पुष्ट आलंबन आपी तेमनो उद्धार करवो ए विगेरे जेथी श्री जिनशासननी उन्नति-

थाय ते सर्व “ प्रभावनाज ” जाणवी. भावना करतां प्रभावना अधिक छे केमके भावना तो केवळ पोतानेज लाभकारी थाय छे. त्यारे प्रभावना ते स्वपर उभयने लाभकारी थाय छे.

प्रश्न ५ द्रव्य अने भाव स्तवरूप धर्म आराधना करवानी शी मर्यादा कही छे ?

उत्तर— शास्त्रमां अधिकारी परत्वे (योग्यता प्रमाणे) धर्म साधवानी मर्यादा बतावी छे. एटले के गृहस्थोने द्रव्य स्तवना अधिकारी कह्या छे, त्यारे मुनि जनोने भाव स्तवना अधिकारी जणाव्या छे.

प्रश्न ६ धर्मनु सांक्षित लक्षण शुं छे ? अने तेनो केवो प्रभाव छे ?

उत्तर— अहिंसा, सयम अने तप लक्षणवाळो धर्म दुनियामा उत्कृष्ट मंगळरूप छे. तेमां जेनुं चित्त सदाय रम्या करे छे तेने देवताओ पण नमस्कार करे छे तो पछी बीजाओनुं तो कहेवुंज शुं ? धर्मना प्रभावथी धम्मिलादिकनी पेरे इच्छित सुखसंपदा सेहेजे संप्राप्त थाय छे.

प्रश्न ७ धर्म शास्त्रनुं श्रवण करवार्थी शुं फळ थाय ? अने कोनी पेरे ?

उत्तर शास्त्र श्रवणथी धर्म कार्य करवांमा उधम करी शकाय, सारी बुद्धि आवे, खरा खोटानो निर्णय थाय. त्याज्यात्याज्य, भक्ष्या-भक्ष्यादिकनो विवेक जागे, सवेग—शाश्वत सुख मेळववा अभिलाषा जागे, अने उपशम—कषायनी शांति थाय. आ प्रमाणे शास्त्रश्रवण करता अनेक लाभ थाय छे, जेम रोहिणीया चोरे श्री वीर प्रभुना मुखथी एक गाथा सांभळी स्वकल्याण साध्युं हतुं तेम अथवा “ यवराजर्षिने आनायासे सांभळेली त्रण गाथा गुणकारी थइ हती तेम भवसमुद्रमां बुडतां माणसोने ज्ञान जहाझ तुल्य छे तेमज मोह अंधकारने टाळवा माटे ज्ञानसूर्यमंडळ समान उपकारी थाय छे.

प्रश्न ८ श्री जिन भवन कराववा अधिकारी (लायक) कोने जाणवो ?

उत्तर— न्याय नीतिवडे उपार्जित द्रव्यवाळो, मतिमान्, उदार दीलवाळो, सदाचारवंत अने गुरुने तेमज राजादिकने मान्य होय तेने जिनभवन कराववा लायक जाणवो.

प्रश्न ९ धर्मशाळा के पौषधशाळाथी शो लाभ थइ शके ?

उत्तर— मुनिजनोना निवासपूर्वक त्या धर्म श्रवण, प्रतिक्रमणादिक उत्तम करणी थइ शके. कइ आत्मार्थी जनो गुरु समीपे आवी साधु श्रावक योग्य व्रतोने ग्रहण करी महा पुन्य उपार्जी शके. वळी जेम कुरुक्षेत्रमां स्नेहीजनोने पण क्लेशबुद्धि प्रगटे छे तेम धर्मशाळामा के पौषधशाळामा अधमजनोने पण धर्मबुद्धि जागे छे. आम अनेक रीते ते शाळा अनेक भव्यात्माओने बोधिबीज प्राप्ति माटे हेतुरुप थाय छे. तेथी तेनुं निर्माण करावनारा भव्यजनो संसार सागरने तरी परमपद रूप मोक्ष तेने पामे छे.

प्रश्न १० गुरु समीपे कोइ पण प्रकारना व्रतनियम ग्रहण करवाथी कोनी परे लाभ थाय ?

उत्तर— पूर्वे वकचुल नामना राजपुत्र अजाण्यां फळ, राजानी पटराणी, कागडांनु मांस अने १० डगला पाछा ओसरी पछी घा करवा संबंधी करेला नियमो तेना जीवित विगेरेनी रक्षा माटे थया हता तेमज कुभारनी टाल जोया पछी भोजन करवाना नियमथी श्रेष्ठीपुत्र कमळने केटलाक काळे सोनाना चरुनो लाभ थता ते पछी परम श्रावक थयो हतो, ए रीते नियमथी घणाज लाभ छे.

प्रश्न ११ विषय इंद्रियने परवश पडेल प्राणीओना केवा हाल थाय छे ?

उत्तर— ज्यारे एक एक इंद्रियना विषयमा लुब्ध बनेला वापडा पतंगिया, भमरा, माछलां हाथीओ अने हरणीया प्राणांत कष्ट पामे

છે ત્યારે જે મૂઢ જનો મોહથી અંધ બની એકી સાથે એ પાંચે ઇન્દ્રિયો-
ના વિષયોમાં લીન બન્યા રહે છે તેમનું તો કહેવું જ શુ-^૨ આ ભવમાં
પરતંત્રાદિક પ્રગટ દુ.ખને ધામે છે અને પરલોકમા નીચી ગતિ પામે છે.

પ્રશ્ન ૧૨ નવકાર (નમસ્કાર) મહામંત્રનું સ્મરણ ક્યારે ક્યારે ને
કેવી રીતે કરવું ઠીક છે ? અને તેનાથી શા શા લાભ સંભવે છે ?

ઉત્તર મોજન સમયે, શયન કરતાં, જાગતાં, પ્રવેશ કરતાં, મથ
અને કષ્ટ સમયે યાવત્ સર્વકાળે સદાય નવકાર મહામંત્રનું નિશ્ચય
સ્મરણ કર્યાજ કરવું. મરણ વખતે જે કોઈ એ મહામંત્રને ધારી રાખે
છે તેની સદ્ગતિ થાય છે. એ મહામંત્રનું સ્મરણ કરી કરીને અનેક
જનો સંસાર સમુદ્રનો પાર પામ્યા, પામે છે અને પામશે. “ ઉત્સાહ
સહિત ” પ્રમાદ રહિત ગણવામાં આવતા નવકારના પ્રભાવથી સર્વ
ઉપદ્રવો તત્કાલ શમી જાય છે, સર્વ પાપ વિલય પામે છે અને સર્વ
પ્રકારના મથ નષ્ટ થઈ જાય છે.

શ્રી જિનેશ્વરમાં પોતાનું લક્ષ સ્થાપી પ્રસન્ન ચિત્તે, સુસ્પષ્ટ રીતે,
શ્રદ્ધાપુક્ત અને વિશેષે કરીને જિતેન્દ્રિય સતો જે કોઈ શ્રાવક “ એક
લાખ નવકાર મંત્ર ” જપે છે અને એક લાખ શ્વેત અને સુગંધી
પુષ્પોવડે યથાવિધિ જિનેશ્વર ભગવાનને પૂજે છે તે જગત્ પૂજ્ય શ્રી
તીર્થકરની પદ્મી પ્રાપ્ત કરે છે.

વળી એ મહામંત્ર દુઃખને દૂર કરે છે, સુખને પેદા કરે છે, યશ
કીર્તિ પ્રસરાવે છે, ભવનો પાર કરે છે. એ રીતે આ લોકમાં અને
પરલોકમાં સર્વ સુખના મૂળરૂપ એ મહામંત્ર છે. વધારે શું ? પણ તિર્યક-
પશુ પંક્તી પણ અન્ત વસતે એ મહામંત્રના સ્મરણથી સદ્ગતિ પામે છે.

પ્રશ્ન ૧૩ ન્યાય માર્ગે ચાલવાથી આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં
શા શા ફાયદા થાય છે ?

ઉત્તર- ન્યાય-નીતિના માર્ગે એક નિષ્ઠાથી ચાલતાં આ લોકમાં

यश, कीर्ति, महत्त्व
 परमवमा सद्गति,
 शाश्वत सुख मळे छे
 तिर्यंचो पण सहायभू
 नारने तेनो सगो भाई
 प्रवृत्त थयेला रावणने तेजातनो बंधु विभीषण चाल्यो गयो हतो अने
 तेणे न्याय मार्गमां प्रवृत्त एवा रामचंद्रजीनो पक्ष (आश्रय) लीधो
 हतो. कोइ पण राजा न्यायवंत, धर्मात्मा होय छे त्यारे तेनु “ राम-
 राज्य ” कहेवाय छे.

प्रश्न १४ सात विकथाओ सांमळवामां आवे छे ते कइ ?

उत्तर— १ स्त्रीकथा, २ भक्तकथा, ३ देशकथा, ४ राजकथा,
 ५ मृदुकारणिका कथा, ६ दर्शन भेदिनी कथा. अने ७ चारित्र
 भेदिनी कथा आ सात विकथाओ जाणवी.

प्रश्न १५ पाक्षिक, चउमासी, अने संवच्छरी प्रतिक्रमणमा क्यां-
 थी आरंभाने क्या सुधी छीकने वर्जवी ?

उत्तर चैत्यवंदनथी आरंभी गाति सुधी छीक वर्जवी. एम
 परंपरा छे. (सेन प्रश्न २१)

प्रश्न १६ संध्यानुं प्रतिक्रमण कर्या पछी श्रावक देरासर दर्शन
 करवा जइ शके ?

उत्तर— जइ शके. उपाश्रयमां गुरुमहाराज समक्ष प्रतिक्रमण कर्तु
 होय तो प्रतिक्रमण करी गुरु महाराजनी वैयावच्च करी गामनां
 देरासरमा दर्शन करी पोताना घरे जाय. (आचारोपदेश ग्रंथ पांचमां
 वर्गमां श्लोक ९ तथा १०)

प्रश्न १७ ज्ञाननी वृद्धि करनारा नक्षत्रो क्या ?

उत्तर— १ मृगाशिर, २ पुष्य, ३ आर्द्रा, ४ पूर्वा फाल्गुनी,

५ पूर्वाषाढा, ६ पूर्वाभाद्रपद, ७ मूल, ८ अश्लेषा, ९ हस्त, अने १० चित्रा, आ दश नक्षत्रोंने ज्ञाननी वृद्धि करनारा कक्षा छे.

प्रश्न १८ चउविहार प्रत्याख्यानमां अणाहार वस्तु कल्पे ?

उत्तर चउविहार प्रत्याख्यानमां लीबडो, गळो, एलीओ, त्रीफळा, कडु करियातुं आदि वस्तु कारणे कल्पे. अणाहार वस्तु पण कारणाविना नित्य स्वादने अर्थे अथवा उदर पूर्तिने अर्थे लेवा न कल्पे.

प्रश्न १९ सुकाथेलु आदु (सुंठ) जो खावाना उपयोगमां लइ शंकाय तो ते प्रमाणे बीजा बटाटा विगेरे कंदमूळ वस्तु पण सुकवीने वापरवामां शी अडचण ?

उत्तर— सुंठ ए एक हलका औषध तरीके उपयोग करवामा आवे छे, अने ते स्वाभावीक बनावेळी तयार मळे छे. ते शाकनीं माफक वधारे प्रमाणमां लइ शकाती नथी. बटाटा प्रमुख बीजा कंदमूळो आसक्तिथी खावामा आवे छे अने ते खास पोताना माटेज सुकावी राखवा पडे छे. अने वधारे प्रमाणथी लेवाय छे अने वधारे प्रमाणमा वापरवथी घणाज जीवोनी हिंसानो प्रसंग आवे. तेथी तेथी वस्तुओ बनावीने तेनो खावामां उपयोग करवो नही.

प्रश्न २० साध्वीजी महाराज श्रावक समुदाय सन्मुख व्याख्यान करी शके के नहि ?

उत्तर— मुनिमहाराज न होय तो साध्वीजीओ बाइयोनी सामे व्याख्यान करे, पुरुषो तो पडखे बेसीने सामळे ते जुदी बात छे.

प्रश्न २१ साध्वीजी महाराज पुरुषोना मस्तक पर वासक्षेप करी शके ?

उत्तर धर्ममां पुरुषोत्तमता होवथी साध्वीजी पुरुषना मस्तक पर वासक्षेप करे ते उचित नथी.

सद्बोध पद्यावली संग्रह.

वैराग्यनुं पद पहलुं

(वंदना वंदना वंदनारे, गिरिराजकुं सदा भेरी वंदना-ए चाल)

॥ तानमां तानमा तानमा रे, मत राचो संसारना तानमां ॥ एक
दिन बाजी सर्व छोडीने, सुवुं पडशे शमशानमां रे ॥ मत राचो०
॥ १ ॥ धन यौवनना मदमां मातो, अधिक रहे मन मानमां रे ॥
॥ मत० ॥ तप जप व्रत पच्वखाण न करतो, अभक्ष भक्षे खानपानमा
रे ॥ मत० ॥ २ ॥ आरंभी करी बहु प्राणी पीडे, समझे नहि तुं
सानमा रे ॥ मत० ॥ कूड कपट छल भेद करीने, तिर्यच थशो मरी
रानमारें ॥ मत० ॥ ३ ॥ जीभ तणो यश लेवा काजे, विकथा
करे दोय^२ ध्यानमां रे ॥ मत० ॥ देवगुरु जैनधर्म निर्दिने, पडशो
नरक दुःखाणमा रे ॥ मत० ॥ ४ ॥ घरमीजन देखीने हसतो, गर्व
अधिक गुमानमारे ॥ मत० ॥ अशुभ कर्म हसतां जेह बाधे, रोता
न छुटशे रानमा रे ॥ मत० ॥ ५ ॥ चरी चोमासुं साढ जेम मातो,
तेम कुदे अभिमानमा रे मत० ॥ झगडा करतो जात लज्जावे, मोह
मिथ्यात्व मेदानमां रे ॥ मत० ॥ ६ ॥ लाडी वाडी ने गाडी घोडा
थी, शुं मोखो सदा तेना वानमारें ॥ मत० ॥ मेडी मोलातो बागने
वंगला, छोडी जवुं आवशानमारें ॥ मत० ॥ ७ ॥ पाप तणा बहु
पोटला बांध्या, पर दुःख दर्ई अभिमानमारें ॥ मत० ॥ आव्यो तु
एकने एकलो जाइश, पुन्य पाप दो जणा जानमारें ॥ मत० ॥
८ ॥ पडी जाशे पलमा तुज काया, अंते ताहरी ते जाणमारें ॥
मत० ॥ क्षण क्षण करी घटतुं तुज आयु, माची रखो शुं मानमां रे

१ जंगल. २ आर्त ने रोद्र. ३ जंगल. ४ रूपमां ५ मरणवेळा. ६ पर
लोकनी जानमां. ७ नहि जाण.

॥ मत० ॥ ९ ॥ सद्गति दाता सद्गुरु वयणा, सांभळे नहि तुं
 कानमां रे ॥ मत० ॥ माहं माहं करतो मन माचे, ताहं नथी तिल
 मानमां रे ॥ मत० ॥ १० ॥ परोपकार कर्यो नहि पापी, शुं सम
 जावुं सानमां रे ॥ मत० ॥ नाथ निरंजन नाम जप्युं नही, निश-
 दिन रहे दुध्यानमां रे ॥ मत० ॥ ११ ॥ काईक सुकृत काम
 करी ले, चित्त राखी प्रभु ध्यानमां रे ॥ मत० ॥ साचो संवळ साथे
 लेजो, रवि मन राखी ज्ञानमां रे ॥ मत राचो० ॥ १२ ॥ (इति)

॥ पद बीजुं (वैदर्भी वनमां वलवले—ए राग,)

॥ चैती ले तुं प्राणिया, आव्यो अवसर जाय ॥ स्वारथिया संसारमा,
 हेते शुं हरखाय. ॥ चैती० ॥ १ ॥ जन्म जरा मरणादिके, साचो
 नहि स्थिर वास ॥ आधि व्याधि उपाधिथी, भवमां नहि सुख वास.
 ॥ चैती० ॥ २ ॥ रामा रूपमा राचीने, जोयुं नहि निज रूप ॥ फोगट
 दुनीया फंदमा, सहेतो विषमी धूप. ॥ चैती० ॥ ३ ॥ मात पिता
 भाइ दीकरा, दारादिक परिवार ॥ मरतां साथ न आवशे, मिथ्या सह
 संसार. ॥ चैती० ॥ ४ ॥ चिंतामणि सम दोहीलो, पान्यो मनु अवतार ॥
 अवसर आवो नहि भळे, तार आतम तार. ॥ चैती० ॥ ५ ॥ जेवी
 संघ्या वादळी, क्षणमां विणशी जाय ॥ काचकुंभ काया कारमी, देखी
 शुं हरखाय. ॥ चैती० ॥ ६ ॥ माया ममता परिहरी, भजो श्री भगवान् ॥
 करवुं होय ते कीजीए, तप जप पूजा दान ॥ चैती० ॥ ७ ॥ केईक
 धाल्या घोरमां, बाल्या केइ मशाण ॥ आंख मींचाए शून्यता, पडता
 रहेशे प्राण. ॥ चैती० ॥ ८ ॥ वैराग्ये मन वाळीने, चालो शिवपुर वाट ॥
 बुद्धिसागर माडजो, धर्म रत्ननुं हाट. ॥ चैती० ॥ ९ ॥ इति.

॥ पद तीजुं (कानुडो न जाणे मोरी प्रीत—ए राग) .

॥ चेतन स्थारथीयो संसार, संगपण सर्वे खोटां रे ॥ चेतन० ॥ जुठी छे
 काया वाडी, न्यारी छे गाडी लाडी ॥ फोगट शाने मन फुलाय, अंते

सर्वे जाशे रे. ॥ चेतन० ॥ १ ॥ हाके धरणी धुजावे, भय तो दीलमां
 नही लावे ॥ चाल्या रावण सरखा राय, पाडव कौरव योद्धारे. ॥
 चेतन० ॥ २ ॥ स्वारथथी जुठां वोले, स्वारथथी जुठां तोले ॥ स्वारथ माटे
 बुद्धो थाय, लडतां रंकने राणा रे. ॥ चेतन० ॥ ३ ॥ स्वारथथी नीति
 त्यागे, स्वारथथी पाये लागे ॥ स्वारथ कपट कळानुं मूळ, पाप अनेक
 करावे रे. ॥ चेतन० ॥ ४ ॥ स्वारथमा सर्वे डुल्या, भणतर भणीने
 मुल्या ॥ स्वारथ आगळ सत्य हणाय, अंधा नरने नारी रे. ॥ चेतन० ॥
 ॥ ५ ॥ स्वारथथी मस्तक कापे, स्वारथथी पदवी आपे ॥ स्वारथ
 आगळ शानो न्याय, बेहरा आगळ गाणु रे. ॥ चेतन० ॥ ६ ॥ स्वार-
 थथी वीरला छुट्या, स्वारथमा सर्वे खुंच्या ॥ जगमा स्वार्थतणो परपंच,
 न्याय चुकादा मेळो रे. ॥ चेतन० ॥ ७ ॥ धर्मी स्वारथने त्यागे, दीलमां
 आतमना रागे ॥ तम राविकिरणे स्वारथ नाश, होवे आतम ज्ञाने रे
 ॥ चेतन० ॥ ८ ॥ परमारथ प्रीति घारी, सेवो गुरु उपकारी ॥ बुद्धि-
 सागर धरजो धर्म, दुनीया सर्व विसारी रे. ॥ चेतन० ॥ ९ ॥ (इति.)

कलदार स्वरूप पद. (मान माथाना करनारा रे-ए देशी)

॥ सुखकारा जगत सुखकारारे, एक देखा अजव कलदारा ॥ मन
 मोहे टनन टनकारारे ॥ एक देखा० (अचली) पास होवे कलदार
 जिन्हेके, वेही जगत सरदारा ॥ गुणी नहीं पिण गुणी कहावे, जन्म
 सफल संसारा रे ॥ एक० ॥ १ ॥ वंक विल्डीगे हाट हवेली, कलदारका
 चमकारा ॥ राजे महाराजे खालम खाली, कलदार विन भंडारारे
 ॥ एक० २ ॥ कलदारसे कुलवान कहावे, कलदारसे मिले दारा ॥
 कलदार रोटी कलदार कडे, कलदार स्त्री शृंगारारे ॥ एक० ३ ॥
 कलदार मोटर कलदार बग्री, कलदार गज हुशियारा ॥ कलदार धोडा
 कलदार पाळा, कलदार सब व्यवहारारे ॥ एक० ४ ॥ कलदार जे.
 पी. कलदार नाइट, कलदार मामलतदारा ॥ कलदार झीडर कलदार

एँटलो, कलदार कुल मुखतारारे ॥ एक० ५ ॥ कलदार गाडी कल-
 दार वाडी, कलदार होटल सारा ॥ कलदार खुरसी कलदार गाडी,
 कलदार बैठनहारारे ॥ एक० ६ ॥ कलदार विद्या कलदार हुधर,
 कलदार खिजमतगारा ॥ कलदार सूरत कलदार बुद्धि, कलदार बोल-
 नवारारे ॥ एक० ७ ॥ कलदार बेटा कलदार बापु, कलदार भाई
 प्यारा ॥ कलदार मामा कलदार काका, कलदार साला सारारे ॥ एक०
 ८ ॥ कलदार बाबू कलदार राजा, कलदार सेठ साहुकारा ॥ कल-
 दार बत्ती कलदार दीवा, कलदार विन अंधारारे ॥ एक० ९ ॥ कल-
 दार दौलत कलदार औरत, कलदार वस जग सारा ॥ कलदार
 कलदार कलदार कलदार, कलदार जग जयकारारे ॥ एक० १० ॥
 वसमें नहिं कलदारके साधु, आतम लक्ष्मी आधारारा ॥ कलदार विन
 मुनि बल्लभ जगको, हर्ष अनुपम धारारे ॥ एक० ॥ ११ ॥ (इति)

परनारीका त्याग करनेपर पद. ॥

दोहा— पाप मत करो प्राणीया, पाप तणा फल एह ॥ पापके कारण
 जाणजो, अग्नि में भूजे देह ॥ १ ॥ परनारी पयनी बुरी, तीन ठोडसें
 खाय ॥ धन बडे जोबन बटे, पत पंचोमें जाय ॥ २ ॥ परनारीके कारणे,
 राजा रावण जाण ॥ तीन खंडको साहीबो, नर्क योनीमें जाय
 ॥ ३ ॥ इस कारण तुं देखले, नर्क दुःख अण पार ॥ वाक हमारा
 है नहीं, अब क्यों रोवे गिवार ॥ ४ ॥ परनारीको देखकर, मनमें
 अति हरखाथ ॥ इसी पापके कारणे, नरवंस उसको जाय ॥ ५ ॥
 त्तोथी नरक जो भोगवे, राजा रावण जाण ॥ परनारीके कारणे,
 तज्यो आवनो प्राण ॥ ६ ॥ (इति)

(मेरे भौला बुलालो मदीने मुझे— एं चाल)

॥ पर नारीसे प्रति लगावो मती, धन योवन विरथा गमावो
 मती ॥ पर० (अंचली) परनारीके प्रसंगसे, रावणकी क्या हालत भई ॥

लंका गई इजत गई, और जान भी जाती रही ॥ ऐसे जानके प्रीत
 लगावो मती ॥ पर० ॥ १ ॥ परनारीके प्रसंगसे, मणीरथसे फणी-
 धर लडा ॥ नारी मीली ना धन मीला, और नर्क भी जाना पडा ॥
 ऐसे जातीको नीचे दिखावो मती ॥ पर० ॥ २ ॥ परनारी के प्रसं-
 गसे, पद्मोत्तरकी बिगडी गती ॥ अपयश हुवा जीता मुधा, श्री
 कृष्णको सौपी सती ॥ ऐसे लज्या हीन कहाओ मती ॥ पर० ॥ ३ ॥
 परनारी है छानो छुरी, देखो कही लग जायगी ॥ बचा रहो इनसे
 सदा तो, जिंदगी बच जायगी ॥ प्यारे विषयनमें ललचाओ मती ॥
 पर० ॥ ४ ॥ हसका कहना यही, परनारकी सोबत तजो ॥ ज्ञान
 सीखो तप करो, भगवानको शुद्ध मन भजो ॥ बुरी वाता पै ध्यान
 लगावो मती ॥ पर० ॥ ५ ॥ (इति)

ॐ ॥ सद्दाका त्याग करनेपर पद ॥ ॐ ॥

(अलख देखमें वास हमारा, मायासे हम है न्यारा-ए चाल)

॥ कहे सेठानी सुणो सेठजी, सट्टो थें तो करो मती ॥ सट्टाको
 रुजगार बुरो हे, केई बिगड गये कोडपति ॥ (अंचली) पेला में
 तो नही समजती, सट्टाको रुजगार किसो ॥ जब सट्टामें लगी
 समझने, सट्टे कर दियो असो मसौ ॥ केई जणा तो बिगड गया है,
 केई लगा गया संमत मिति ॥ सट्टाको० ॥ १ ॥ चंद्रहार बोझामें
 दीनो, दुस्सी दीनी वोरिमें ॥ गेंद दिया गलियां के भाहि, बिलकुल
 हो गई कोरी में ॥ आगे थाने वणा वरजिया, थे नही मान्या
 भेरा पति ॥ सट्टाको० ॥ २ ॥ थें मागी सधली दे दीनी, एसी हो
 गई भोली में ॥ सट्टो कदी करो मत सेठा, आगो बालो होली में ॥
 हाट हबेली सवली बेची, सोनो रुपो रती रती ॥ सट्टाको० ॥ ३ ॥
 ऊचा नीचा भाव जो आवे, जदी सट्टावाला घबरावे ॥ वारे बजा लग
 निंद न आवे, आर्चध्यानमें लग जावे ॥ अबे थें काइ मने बेच-

सो, बिगड गई हे बुद्धि मति ॥ सट्टाको० ॥ ४ ॥ खोयो घणो कमायो
थोढो, फस गया खोटा धंधा में ॥ वरण नहीं चुकावोगा तो, लोग
मारसी दोठा में ॥ लोग दिवाल्या थाने केसी, सुप्या नहीं जावे
मेरा पति ॥ सट्टाको० ॥ ५ ॥ दो हजार जावदमें गुमाया, दस
हजार ममाईमें ॥ आडतीया की चिठी आइ, थाने बांच सुणाई में ॥
कहे सेठाणी सुणो सेठजी, सोचतो दिलमें करो मति ॥ सट्टाको०
॥ ६ ॥ संवत् उगणीसो साल पिच्चोतर, फागण मासमें ख्याल रची ॥
रतनलाल युं कहे समा में, सट्टे कर दियो असो मसो ॥ बडे बडे साहु
कार जिनकी, बिगड गई बुद्धि मति ॥ सट्टाको० ॥ ७ ॥ (इति)

**** * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

रामदास

वाचकोको खास जरूरी सुचना.

सब कोई भव्यात्माओंको पवित्र ज्ञानामृतका अपूर्व लाभ
अनुकूलतासे मीले इस शुभ इरादेसे भेट तरीके या अल्प मूल्यमें
देनेमें आनेवाली कोई पुस्तकपर ममत्व बुद्धि रखकर पुस्तकका
दुरुपयोग करना नहीं. परंतु प्रमाद रहित पुरी जिज्ञासा रखकर
उस पुस्तकका आप वांचके लाभ लेकर दूसरे जिज्ञासु भाई
बहनोंको पुस्तकका वांचनका लाभ सबकुं छूटसे लेने देना. और
इसी तरहसे दुशुणा लाभ मिलाकर पुस्तकका पवित्र उद्देश सफल
करना. इस तरहकी हर भाई बहनोंको नम्रतासे सूचना करनेमें
आती है. जिस उच्च उद्देशसे पुस्तको देनेमें आती है उसको
सफल बनाना और ग्रन्थकी किसी प्रकारसे आशातना नहीं करनी
यही वाचकोको विनंति है. संवत् १९९३ ज्ञान पंचमी.

आपका शुभेच्छक. शाह. शिवनाथ. लुंवाजी-पोरवाल.

